

U0102

تصانیف احمدیه

حصه اول

جلد پنجم

مستطبر

کتب و رسائل مذهبی

تفسیر القرآن

جلد سوم

تفسیر سورۃ انفصاف سورۃ اعتراف

۳۲۲ مطابقت ۱۹۰۴ء

مستطبر انجمن ترویج و نشر اسلامیات علی کتبه مجمع مولوی سید جلال الدین حیدر صاحب

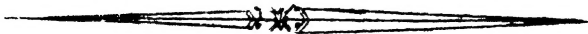
مطبع عباد الرحمن
در سنہ معینہ ۱۳۲۲ بمقام محمد علی و فیض

فہرست مضامین جلد سوم تفسیر القرآن

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۲۶-۱۱۷	۱- روح کا بیان - - - -		سورۃ النعام
۱۳۷	۲- انسان اور حیوان کی روح و اجزہ	۱۰-۳۱	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معجزہ ہونے یا نہ ہونے پر بحث - - - -
۱۳۸-۱۲۷	۳- حیوان وہ کام کیوں نہیں کر سکتا جو انسان کرتے ہیں - - - -	۳۰-۳۱	حقیقت معجزہ پر بحث - - - -
	۴- روح سعادت اور شقاوت کا کتاب		انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانے یا نہ لانے
۱۲۹	کرتی ہے - - - -	۳۹-۳۱	کا اصلی سبب - - - -
۱۳۱-۱۳۰	۵- موت کے بعد روح کا بقا - - - -	۳۶-۳۷	ملائک حفظہ و کراماتین کی تحقیق
۱۵۵-۱۳۱	۶- آخرت کا بیان - - - -	۵۲-۵۰	لفظ کن فیکون کی تحقیق - - - -
۱۳۶-۱۳۱	- قیامت کا بیان - - - -	۵۶-۵۲	نفع صور کی تحقیق - - - -
۱۵۵-۱۳۲	حشر اجساد - - - -	۵۶	حضرت ابراہیم کے باپ کی تحقیق - - - -
۱۶۳-۱۴۰	چند زمین دنیا پیدا ہونے کی تحقیق - - - -		آذر سے مباحثہ کے وقت حضرت ابراہیم
۱۷۷-۱۶۳	استوی علی العرش کا بیان - - - -	۵۶	علیہ السلام کی عمر کیا تھی - - - -
۱۹۴-۱۸۰	قوم عاد اور اُس کے متعلق حالات کا بیان		کو اکب کو کیونکر حضرت ابراہیم نے
	آفات ارضی و سماوی کو انسان کے	۵۶-۵۱	رب کما اُسکا بیان - - - -
۱۹۰	گناہوں سے منسوب کرنیکا سبب	۷۹-۷۴	نبوت امر فطری ہے - - - -
۲۰۲-۱۹۴	قوم ثمود اور اُس کے متعلق حالات کا بیان	۸۹-۷۹	اجنبہ کے وجود اور انہیں انبیاء ہونے پر بحث
۲۰۹-۲۰۲	حضرت نوح کا قصہ - - - -		سورۃ اعراف
	حضرت موسیٰ کا قصہ اور اُس کے حالات و	۱۰۳-۱۰۲	میزان اور وزن اعمال کی تحقیق - - - -
۲۱۰	واقعات کی تحقیق - - - -	۱۰۷-۱۰۷	آدم کی شرمگاہ کہنے کی مراد - - - -
۲۱۰	۱- لفظ آیہ و بدیہ کی تحقیق - - - -	۱۱۲-۱۵۵	معاد کے حالات کی تحقیق - - - -

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۵۷	۱۷۔ سایہ کرنا ابر کا۔	۲۲۱-۲۱۰	۲۔ حقیقت سحر و ذکر معجزہ - - -
"	۱۸۔ من و سلوی۔	۲۵۴-۵۳	۳۔ فرعون کی رمیون
۲۵۷	۱۹۔ دخول باب - - -	۲۲۹-۲۲۱	۴۔ حضرت موسیٰ کے عصا اور یثی کا بیابان
	ذکر نبیارات آنحضرت معلوم تورات	۲۲۳-۲۲۹	۵۔ قتل اولاد بنی اسرائیل - - -
۲۷۱-۲۶۶	۲۰۔ انجیل میں - - -	۲۳۳-۲۲۱	۶۔ طوفان جبراد۔ قتل۔ صفادع۔ دم
۲۷۸-۲۷۱	ذکر میثاق بنی آدم سے - - -	۲۳۳	۷۔ غرق فی البحر - - -
	اس بات کی تحقیق کہ آیت و اقل سلیم	۲۳۳-۲۳۳	۸۔ اعتراف حضرت موسیٰ کا پہلے میں
	نباء الذی التینا ۴ میں فرعون کی	۲۳۳-۲۳۳	۹۔ حقیقت کلام خدا باموسیٰ - - -
	طرف اشارہ ہے نہ کہ بلعم باعور یا	۲۳۳-۲۳۳	۱۰۔ حقیقت تجلی الجبل - - -
۲۸۱-۲۷۸	کسی دوسرے کی طرف - - -	۲۳۳-۲۳۳	۱۱۔ کتابت فی الالواح - - -
	هو الذی خلقکم من نفس واحدہ		۱۲۔ اتحاذ عجلی اور اس میں آواز ہوئی حقیقت
	میں لفظ نفس واحدہ سے حضرت آدمؑ	۲۵۳-۲۳۳	۱۳۔ اور سامری کا حال - - -
۲۸۷-۲۸۳	مرامین میں - - -		۱۴۔ ستر آدمیوں کا خدا کے پاس بھیجا گیا
	ایہ واما ینزعنک من الشیطان	۲۵۷-۲۵۳	منتخب کرنا خدا کے دیدار دنیا و آخرت پر
۲۹۱-۲۸۱	نزع کی تحقیق - - -	۲۵۷	۱۵۔ استسقاء قوم موسیٰ - - -

بِالْحَمْدِ لِلَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



تصانیف احمدیہ

حصہ اول

جلد پنجم

شعبہ

کتب و رسائل عربی

SALAR JUNG ESTATE (F&A)
(Oriental Section)
URDU PRINTED BOOKS
Accession No. 4019
Subject: Oriental Literature

تفسیر القرآن

جلد سوم

تفسیر سورۃ النعام سورۃ الاحزاب

۳۲۲ مطابقت ۱۹۰۳ء

سب فراش انجری فیخ دیوبند پورستہ العلوم علی گڑھ جمع مولوی سید جلال الدین حیدر صاحب

مطبع عبدالکافی قادیان
درجہ مفید گزشتہ ہفتہ محمد علی خان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ
وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ① هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ
مِّنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّتَمَسِّعٌ عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ
تَمُوتُونَ ② وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ
سِرَّكُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ③ وَمَا نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَيِّ
مِنَ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ④ فَقَدْ كَذَّبُوا
بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا يَسْتَمِرُّونَ ⑤
الَّذِينَ كَفَرُوا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ
مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مَدِيدًا ⑥

① (الحمد لله الذي) اس تمام سورہ میں مکہ کے لوگ زیادہ تر مخاطب ہیں مشرکین عرب خدا کو جانتے تھے مگر بتوں کو خدا کی برابر کرتے تھے اور خدا کی مانند بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو حید ذات باری اور توحید صفات باری اور توحید فی العبادت کی ہدایت فرماتے تھے جو ان کے اعتقادات اور بتوں کی پرستش کے برخلاف تھے اسکو نہ ماننے تھے اور آنحضرت کی ہدایت پر خدا کی طرف سے ہونین شک کرتے تھے اور اپنی جہالت سے ان امور کا جونا آنحضرت مسلم سے بطور معجزہ کے چاہتے تھے جو فطرت اللہ کے برخلاف تھی۔ انہی باتوں کا اس سورۃ کے شروع میں بیان ہوا ہے۔ مشرکین عرب مغرور و جہل تھے

خدا کے نام سے جو بڑا رحم والا بڑا مہربان

سب بڑا ایمان خدا کے لئے ہیں جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو اور بنایا اندھرون کو اور نور کو پہر جو کافر ہوئے برابر کرتے ہیں (احسانم کو) اپنے پروردگار سے ① وہ تو وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا مٹی سے پہر مقرر کیا مرے کا وقت اور مقرر کیا ہوا وقت اُنکے پاس ہے (یعنی اُسکو معلوم ہے) پہر تم شک کرتے ہو ② اور وہی خدا ہے آسمانوں میں اور زمین میں جانتا ہے تمہارے چھپے اور کھلے رکھوں کو اور جانتا ہے جو تم کہتے ہو ③ اُنکے پاس کوئی نشانی اُنکے پروردگار کی نشانیوں میں سے نہیں آئی مگر وہ اُس سے روگردان ہوئے ④ بھر بیشک جھٹلایا انہوں نے سچ کو جبکہ وہ (یعنی سچ) اُنکو پاس آیا پہر قریب ہے کہ اُنکے پاس اُسکی خبریں آوینگی جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا کرتے تھے ⑤ کیا اُنکو خبر نہیں کہ ہم نے اُنسے پہلے کتنوں کو اگلے زمانہ کی قوموں میں سی ہلاک کر ڈالا جنکو ہم نے زمین میں ایسی قدرت دی تھی کہ مکو و ایسی قدرت نہیں دی اور ہم نے اُن پر موسیٰ و ہارون کے واسطے بادل بھیجے

اور وہ اپنی عظمت اور قوت پر گہنڈ رکھتے تھے اور آنحضرت وسلم کی ہدایت کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے اس لئے خدا نے اُنکو بتایا کہ تم سے بھی زیادہ قوی اور باحشمت قویم جو نہایت سرسبز و شاداب ملکوں میں تھیں وہ بھی اپنے گناہوں کے سبب برباد ہو گئیں۔ پھر نہ لائے اُنکے خبیثوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اگر وہ ناممکن چیزیں ہو بھی جا دیں جو وہ چاہتے ہیں تب بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے گے اور جو بے وادیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی باتوں سے پہنچتی تھی انبیاء و سابق کی مثال سے آنحضرت کو تکمیل دی ہے۔

وَجَعَلْنَا الْإِنهَرَ تَجْرِي مِّنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ يَوْمَهُوَ وَأَسْلَأْنَا
مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْيَةً الْآخَرِينَ ٤١ وَلَوْ كُنَّا عَلَيْكَ كِتَابًا
فِي قُرْآنٍ فَلَمْ نُسَوِّهِ بِآيِدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَذَا
الْأَسْحَرُ هَسْبِيلٌ ٤٢ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْكَ آيَاتٌ مِّنَ
سَمَوَاتِكَ لَقُلْتَ بَشَرٌ مِّثْلُ بَشَرٍ ٤٣ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ
رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلِيسُونَ ٤٤ وَلَقَدْ اسْتَفْهَرُوا
بِرُسُلِهِمْ فَنُصِرْنَا إِلَىٰ قَوْمِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ أَكَاوِلُ سِتْرِهِمْ ٤٥
قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُكْذِبِينَ ٤٦ قُلْ لِّمَن مَّا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ
كُتِبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِي يَخْسِرُ وَالنَّفْسُ هُمُ الْفُتُونُونَ ٤٧
وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْبَيْتِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ٤٨
قُلْ أَغْيَاثُ اللَّهِ أَمْخِذُوا لِيَا قَاطِرِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ
يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَقَلَّ

اور رہنے نہ رہیں پیدا کیں جو انکے کمیتوں کے نیچے بہتی تھیں پھر جنت اُن کو اُن کے
گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور انکے بعد اور لوگوں کا زمانہ پیدا کیا ۷ اور اگر ہم تجھے پیر
اور تارے کا غنیمت لکھا ہوا پھر وہ اُس کو اپنے ہاتھوں سے چھو لیتے تو یہی جو لوگ کافر ہوئے
کہتے کہ یہ تو کلمہ جادو کے سوا اور کچھ نہیں ہے ۸ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں اُتار لیا
اُس پر (یعنی پیغمبر پر) فرشتہ اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو کام پورا ہو جاتا پھر تامل میں ڈال دیتے ۹ اور
اگر ہم اُسکو (یعنی پیغمبر) ہی کو فرشتہ کر دیتے (یعنی فرشتہ کو پیغمبر بنا کر بھیجتے) تو اُسکو بھی آدمی کی صورت
میں بناتے تو ہم اُن پر وہی شبہ ڈالتے جو شبہ کہ اب وہ کرتے ہیں ۱۰ اور بیشک ٹھٹھا کیا
گیا ہے رسولوں کو ساتھ تجھ سے پہلے پر گمراہ لیا اُن لوگوں کو کافروں میں سے جو ٹھٹھا کرتے
تھے اُس چیز نے جس کے ساتھ ٹھٹھا کرتے تھے ۱۱ کہدے اے پیغمبر کہ سیر کرو زمین
میں (یعنی ملکوں میں) پھر دیکھو کہ کیا انجام ہوا جھٹلانیوالوں کا ۱۲ کہہ (یعنی پوچھ) اے
پیغمبر کافروں سے کس کے لئے جو کچھ کہہ اے انہیں ہوا زمین میں کہہ (یعنی انکو بتادے)
کہ اللہ کے لئے لکھی ہے اُس نے اپنے اوپر رحمت، بیشک اللہ کا دیکھا تم سب کو قیامت
کے دن میں جس میں کچھ بیشک نہیں جن لوگوں نے اپنے تئیں آپ نقصان پہونچایا
تو وہ ایمان نہیں لانے کے ۱۳ اور اُسی کے لئے ہے جو کہہ ٹھٹھا ہے رات میں اور دن
میں اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ۱۴ کہدے اے پیغمبر اُن مشرکین کو جو تجھ کو بتائی
طرف یا اس کو ناپاہتے ہیں کہ کیا میں خدا کو سود و سرکود و ست بناؤں جو یہاں کیو لاہو آسمان کا اور
زمین کا اور وہی رزق دیتا ہو اور اُسکو رزق نہیں دیتا تا کہ دیکھو کہ بیشک تجھ کو کہ دیا گیا ہے کہ میں ہوں شخص

مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ⑬ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ
 عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ⑭ مَنْ يُصْرِفْ عَنْهُ يَوْمُنَا
 فَقَدْ رَحِمْنَاهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ⑮ وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ
 بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمَسُّكَ خَيْرٌ فَمَا عَلَى كُلِّ
 شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑯ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ⑰
 قُلْ أَمَّا شَيْءٌ أَكْبَرُ مِنْ هَذَا قُلْ اللَّهُ شَهِيدُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَ
 أَوْحَىٰ إِلَىٰ هَذَا الْقُرْآنِ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَتَيْنَاكُمْ لَتَشْهَدُنَّ
 أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَىٰ قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ
 وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ⑱ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْكُتُبَ يَعرِفُونَهُ
 كَمَا يَعرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ⑲
 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا
 يُغْنِيهِ الظَّالِمُونَ ⑳ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ
 أَشْرَكُوا آيِنَ شِرْكَائِكُمْ أَكْوَاعًا الَّذِينَ كُنْتُمْ تُزْعِمُونَ ㉑
 لَكُمْ لَكُمْ

جو اسلام لایا اور ایہ حکم ہوا ہے کہ تو مشرکوں میں سے مت ہو ۱۳) کمدے کہ بیشک میں
 ڈرتا ہوں۔ اگر نافرمانی کروں اپنے پروردگار کی بڑے دن کے عذاب ہو ۱۴) جو شخص کہ
 اُس سے اُس دن عذاب روک رکھا جاوے تو بیشک خدا نے اُس پر مہربانی کی اور
 یہی ہے کلمی ہوئی مراد پانی ۱۵) اور اگر خدا تجھ کو ضرر پہنچا دے تو کوئی اُس کا دور کر نہیوالا
 نہیں سوا اُسی کے اور اگر تجھ کو بھلائی پہنچا دے تو وہ سب چیز برپا دہی ۱۶) اور وہ
 قدرت رکھنے والا ہے اپنے بند و پیروں کو حکمت والا ہے خبر رکھنے والا ۱۷) کمدے (ای بیغیر کلام
 سے) کہ کوئی چیز سب سے بڑی شہادت میں ہے کمدے کہ اللہ وہ شاہد ہے مجھ میں اور
 تم میں اور وحی کیا گیا ہے مجھ کو یہ قرآن تاکہ میں اُس سے تم کو تنبیہ کروں اور انکو جنکے
 پاس اُسکی خبر پہنچی کیا تم شہادت دیتے ہو کہ خدا کے ساتھ اور خدا ہیں کمدے کہ میں شہاد
 نہیں دیتا، کمدے کہ اسکے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ خدای واحد ہی و بیشک میں بری ہوں
 اُس چیز سے کہ تم شریک کرتے ہو ۱۸) جن لوگوں کو کہ ہم نے کتاب دی ہو وہ اس بات کو
 ایسا ہی جانتے ہیں جسیا کہ اپنے بیٹوں کو جن لوگوں نے اپنے تئیں آپ نقصان
 پہنچایا تو وہ ایمان نہیں لائیکے ۱۹) اور کون زیادہ ظالم ہے اُس شخص سے جس نے جہو
 بہتان خدا پر باندھایا اُسکی نشانوں کو جھٹلایا بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے ۲۰) اور
 جسدن ہم اُن سب کو اکٹھا کرینگے پر ہم کہینگے اُن لوگوں سے جو شرک کرتے ہیں
 کہ کمان ہیں تمہارے شریک جن پر تم گمراہ کرتے تھے ۲۱) پُرانا اور کچھ
 بہانہ بجز اس کے

فَتَنَّهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبُّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ۝ أَنْظِرْ
كَيْفَ كَذَّبُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝
وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ
يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَازَيَّرُوا كُلَّ آيَةٍ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِهَا
حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُبَايِعُوكَ قَالُوا لَوْ كُنَّا نَفْقَهُ الْكِتَابَ الَّذِي نَقُْرُ
إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝ وَهُمْ يَبْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْوِزُ عَنْهُ
وَأَنْ يُهْلَكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝ وَلَوْ تَرَى إِذِ
وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا أَلَيْسَ تَارِدٌ وَلَا نَكُذِبَ بَايَتِ رَبِّنَا
وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ بَلْ بَدَاهُم مَّا كَانُوا يَخْشَوْنَ مِنْ
قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا هُمْ بِعَاثِرِينَ ۝ وَانَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝
وَقَالُوا إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۝ وَلَوْ تَرَى
إِذْ وَقَفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ تُقَالُونَ بِلَى وَرَبِّنَا
قَالَ قَدْ وَقَفُوا عَلَى الْعَذَابِ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝ قَدْ
خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ

نہوگا کہ کہیں گے خدا کی قسم اے ہمارے پروردگار ہم شکر نہ تھے (۳۳) دیکھ کہ کس
 طرح انہوں نے اپنے پر آپ جھوٹ باندھا اور کھو گیا اُسے جو کچھ کہ انہوں نے
 اقرار کیا تھا (۳۴) اور اُن میں سے کوئی شخص کان لگاتا ہے تیری طرف اور ہنسنے لگتا
 دلوں پر پردے ڈال دئے ہیں اُسکے سمجھنے سے اور اُنکے کانوں میں بہرا پن ہے
 اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تو بھی اُن پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ جب تیرے
 پاس آویں گے تو کج سمجھی کر نیگے، جو لوگ کافر ہوئے کہتے ہیں یہ کچھ نہیں ہی مگر اگلوں
 کی کہانیاں (۳۵) اور وہ (ادروں کو) اُس سے منع کرتے ہیں اور خود بھی اُس سے
 الگ رہتے ہیں اور نہیں ہلاک کرتے مگر اپنے آپ کو اور نہیں جانتے (۳۶) اور اگر تو
 دیکھے جبکہ وہ آگ پر کھڑے ہوں تو کہیں گے اے کاش ہم پر جاوین اور نہ جٹاؤین اپنی
 پروردگار کی نشانیوں کو اور یہودیٰں ایمان والوں میں سے (۳۷) بلکہ اگلوں کا ہر گویا جو کچھ
 کہ اس سے پہلے چہا تے تھے اور اگر وہ پھر بھیج دئے جاوین تو وہی کر نیگے جس سے
 اگلوں کو منع کیا گیا تھا بے شک وہ جھوٹے ہیں (۳۸) اور انہوں نے کہا کہ یہ کہہ نہیں
 ہے مگر دنیا کی زندگی اور ہم نہیں پہنچنے والے (۳۹) اور اگر تو دیکھے جبکہ وہ کھڑے
 کئے جاوین گے اپنے پروردگار کے سامنے (خدا) کہیں گے کہ کیا یہ سچ نہیں ہے کہیں گے ہاں
 قسم ہمارے پروردگار کی، (خدا) کہیں گے کہ یہ کھو عذاب بدلے اُس کے جو تم
 کفر کرتے تھے (۴۰) بیشک نقصاں میں پڑے جن لوگوں نے جھٹلایا اللہ
 سے ملنے کو،

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا الْحَسْرَتُنَا عَلَىٰ مَا قَرَرْنَا
 فِيهَا وَهُمْ يُحْمَلُونَ أَوْ نَرَاهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمُ السَّاعَ مَا يَنْزِفُونَ ^(۳۱)
 وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُوَ الدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ
 يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ^(۳۲) قَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ بِخُرُوجِكَ الَّذِي
 يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ
 يَخْتَدُونَ ^(۳۳) وَلَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِّمَّنْ قَبْلِكَ فَصَبْرٌ وَّاعٍ
 مَا كَذَّبُوا أَوْ ذُو حَتَّىٰ أَنَّهُمْ نَظَرْنَا وَلَا مَبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ
 اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَّبَايِ الْمُرْسَلِينَ ^(۳۴) وَإِنْ كَانَ
 كِبَرُ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ تَفْقَافِي
 الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ
 اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهَدْيِ فَلَا تَكُونُ مِنَ الْجَاهِلِينَ ^(۳۵)
 إِنَّمَا اسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ
 ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ^(۳۶) وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ

(۳۶) (وقالوا لولا انزل عليه آية) اس آیت سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ انفرج معلوم
 کے پاس کوئی معجزہ نہ تھا یعنی جبکہ کفار یا عام لوگ معجزہ سمجھتے ہیں کیونکہ اگر کوئی معجزہ ہوتا تو کفار یہ نہ کہتے

یہاں تک کہ جب یکایک اُنکے پاس وہ کٹری آویگی تو کہیں گے ہاے ہم افسوس
 ہماری اُس تقصیر پر جو پہنچنے اُس میں کی اور وہ اٹھائینگے اپنے بوجہ اپنی پٹیوں پر
 جان لو برا ہے وہ جو اٹھائینگے (۳۱) اور دنیا کی زندگی کیا ہے مگر لہو و لعب (یعنی
 چند روزہ سیودہ خوشی) اور بیشک دار آخرت بہتر ہے اُن لوگوں کے لئے
 جو پرہیزگاری کرتے ہیں پھر کیا تم نہیں سمجھتے (۳۲) بے شک ہم جانتے ہیں
 کہ بیشک تجھ کو بخیرہ کرتا ہے جو کچھ وہ کہتے ہیں پر وہ جھگڑائیں جھٹلاتے و لیکن یہ
 ظالم اللہ کی نشانیوں سے بہت دہری کرتے ہیں (۳۳) اور بیشک جھٹلاؤ گے وہیں غمیر
 تجھ سے پہلے پھر انھوں نے صبر کیا اسپر کہ جھٹلائے گئے اور ایزادی گئی یہاں تک
 کہ ہماری مدد اُن کے پاس آئی اور کوئی نہیں بدلے والا خدا کی باتوں کو اور بیشک
 تیرے پاس آئی ہیں پیغمبروں کی خبروں میں سی (۳۴) اور اگر تجھ پر گران گذرتا ہے اُن کا
 منہ پھیرنا، پھر اگر تو کہے کہ ڈھونڈہ نکالے ایک سزناک بین میں یا ایک سیڑھی آسمان
 میں پرے آدو اُنکے پاس کوئی نشانی (تو ہی وہ ایمان نہ لاوینگے) اور اگر خدا چاہے تو اُن
 سب کو ہر ایت پر لکھا کر دے پھر نادانوں میں سے ہرگز مت ہو (۳۵) اسکے سوا کچھ نہیں
 کہ وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں اور مردے (یعنی کافر) اُنکو اٹھا دیا اللہ
 پھر اُسکے پاس لیجائے جاوینگے (۳۶) انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں اتاری گئی اُس پر
 (یعنی پیغمبر پر) کوئی نشانی (یعنی معجزہ)

کہ کیوں آنحضرت صلعم پر کوئی معجزہ نہیں اتارا گیا۔

سَرِّبْهُ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنْزِلَ آيَةً

تفسیر کبیر میں ان آیات کی شان نزول میں ابن عباس کی روایت سے لکھا ہے کہ حُثَیْب بن عامر بن نوفل بن عبد مناف معینہ قریش کے آنحضرت صلعم پاس آئے اُن سب نے لکھا اے محمد اللہ کے پاس سے کوئی معجزہ لاؤ جیسے کہ انبیا کیا کرتے تھے تو ہم تم پر ایمان لائیں مگر خدا نے معجزہ بھیجنے سے انکار کیا کیونکہ خدا کے علم میں تھا کہ وہ ایمان نہیں لائے گے۔

جن لوگوں نے مذکورہ بالا آیتوں سے یہ استدلال کیا ہے کہ آنحضرت صلعم پاس کوئی معجزہ نہ تھا اُن کو امام فخر الدین رازی نے طعن قرار دیا ہے اور اُن کا جواب اس طرح پر دیا ہے کہ خود قرآن ہی بہت بڑا معجزہ ہے کہ باوجودیکہ کافروں سے کہا گیا کہ مثل اسکے لاؤ اور وہ نہ لاسکے لیکن ہے کہ یہ کہا جاوی کہ اگر قرآن معجزہ تھا تو یہ کافروں نے یہ کیونکر کہا کہ ”کیوں نہیں آتا یہ گئی پیغمبر کی کوئی نشانی“ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اسکا کئی طرح پر جواب دینگے۔ اول یہ کہ لوگوں نے دشمنی سے قرآن کو معجزہ نہ تسلیم کیا ہوگا اور کہا ہوگا کہ یہ تو کتاب کی قسم سے ہے اور کتاب معجزات کی قسم میں سے نہیں ہے جیسے کہ تورات و زبور و انجیل اور اسی شہرہ کسب و انہوں نے یہ کہا ہوگا۔ دوسری یہ کہ انہوں نے معجزات قاہرہ طلب کیے ہونگے جیسے کہ اور انبیا کے پاس تھے مثل سمندر کے چیر دینے اور بہاڑے کے سر پر معلق ہو جانے اور مژدوں کے زندہ کرنے کے تیسرے یہ کہ انہوں نے خدا سے علاوہ معجزات موجود کے اور معجزے طلب کئے ہونگے جیسے فرشتوں کا اترنا یا آسمان کے ٹکڑے کا ٹوٹ پڑنا۔ چوتھے یہ کہ یا انہوں نے آسمان پر سے پتھروں کا برسنا یا اور غلاب کا اترنا چاہا ہوگا کیونکہ یہ سب باتیں آیت کے لفظ میں شامل ہیں۔

پہرا امام صاحب کامروں کے مطلوبہ معجزات نہ نازل کر دی کی وجہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ نے قرآن مجید بہت بڑا معجزہ دیا تھا تو اُس پر او معجزہ طلب کرنا ضد اور خدا پر تحکم کرنا تھا کرنے اور نہ کرنے میں خدا اپنی مرضی کا مختار ہے وہ لوگوں کی خواہشوں کے مطابق نہیں کرتا چاہا اُن کا سوال قبول کیا جائے کہ کیا علاوہ اسکے اگر ایسے اُن سوالوں کو پورا کر دیتا تو وہ ایک اور معجزہ چاہتے جب وہ ہی پورا ہو جاتا تو اور چاہتے اور اُس کی کچھ آہٹا نہ ہوتی اس لئے پہلے ہی وعدہ سدا بہ کر دیا۔ سوائے اسکے اگر خدا تعالیٰ

اُس کے پروردگار کی طرف سے کدے کہ بیشک اللہ سپر قادر ہے کہ اُسا کی کوئی نشانی

اُنکے مطلوبہ معجزات کو نازل کرتا اور اگر وہ ایمان نہ لاتے تو سب کو نیست و نابود کر ڈالتا پس خدا نے بوقتِ صفا رحمت کے اُنکو نازل نہیں کیا۔ اور یہ بھی ہے کہ خدا جانتا تھا کہ وہ لوگ اُن معجزات کو فائدہ کی غرض سے نہیں طلب کرتے تھے بلکہ ضد سے طلب کرتے تھے اور نہ اُنکو معلوم تھا کہ وہ ایمان نہیں لائیکے مگر شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنی کتاب تفسیلات الہیہ میں صاف صاف بیان کیا ہے کہ قرآن مجید میں

اما شق القمر فعدنا وليس من المعجزات اما هو من ايات القيامة كما قال الله تعالى اقربته العسا والاشق القمر ولكن عصى الله عليه وسلم اخبر عنه قبل وجوده فكان معجزة من هذا السبيل ... ولوربك كل الله سبحانه شينا من هذه المعجزات في كتابه ولم ينشر اليها قط بسريه هو ان القرآن انما هو من الاسماء فلا يذكر فيه ما هو من نعمته۔

اماشق القمر فعدنا ليس من المعجزات اما هو من ايات القيامة كما قال الله تعالى اقربته العسا والاشق القمر ولكن عصى الله عليه وسلم اخبر عنه قبل وجوده فكان معجزة من هذا السبيل ... ولوربك كل الله سبحانه شينا من هذه المعجزات في كتابه ولم ينشر اليها قط بسريه هو ان القرآن انما هو من الاسماء فلا يذكر فيه ما هو من نعمته۔

اسی معجزہ کا ذکر نہیں ہے اور شق قمر کی نسبت لکھا ہے کہ وہ معجزہ نہیں چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک شق قمر معجزات میں سے نہیں ہے ہاں وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے جیسے کہ خدا نے فرمایا ہے کہ قریب ہوئی ساعت اور پٹ گیا چاند کیلئے آنحضرت صلعم نے اُنکے ہونے سے پہلے اُس کی خبر دی ہے اس راہ پر معجزہ ہے۔

اس کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ نے ان معجزات میں سے کچھ بھی اپنی کتاب (یعنی قرآن) میں ذکر نہیں کیا اور نہ مطلق اُسکی طرف اشارہ کیا ہے اس میں نارہمید یہ ہے کہ قرآن تو پر توہ اسم ذات کا ہے اور شاہ صاحب نے معجزات کو اثرا فوات میں داخل کیا ہے جو اہم ذات سے کم درجہ ہے اس لیے اُنہوں نے فرمایا کہ میں جو چیز کہ اُس کے ماتحت ہے اُسکا ذکر اُس میں نہیں ہو سکتا۔

(تفسیرات الہیہ)

کا ذکر قرآن مجید میں نہ ہوا تو اسوقت اُنکی یہ دلیل صحیح ہو سکتی تھی لیکن جبکہ شاہ صاحب دانیاء اور نبیاء کا ذکر قرآن مجید میں تسلیم کرتے ہیں جیسا کہ تفسیلات کو متعدد مقاموں سے پایا جاتا ہے تو یہ سید ٹوٹ جاتا ہے اور کوئی وجہ مسجد میں نہیں آئی کہ قرآن مجید میں بلا لحاظ اس حد کے کوئی غیر نبیوں کے معجزہ ذکر کیا تو ذکر ہوا اور بلا لحاظ اس حد کے آنحضرت صلعم کے معجزوں کا ذکر نہ ہو۔

غرض کہ امام صاحب نے اس بحث کو اُسی طریقہ پر کیا ہے جیسے کہ ہمارے ہاں کے قدیم علماء کا طریقہ ہے

وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۷﴾

اور شاہ صاحب نے اسکو تصوف کے سانچے کوہوم میں ڈھانسا جا رہا ہے مگر اس زمانہ کو لوگوں کو ایسی تقریروں سے تشفی نہیں ہوتی اور جب تک اصل حقیقت صاف صاف نہ بتائی جاوے دل کو طمانیت نہیں ہوتی قرآن مجید میں اس آیت میں ماوراء متعدد آیتوں میں جو کچھ لکھا ہے سب سچ ہے اور نہایت معنی سے اصل حقیقت کو بتا دیا ہے۔ بزرگوں کے ساتھ کرامت کا اور انبیاء کے ساتھ معجزہ کا خیال فطرت کے ایک بڑے لمبے سلسلے سے مربوط ہے جب تک کہ اس سلسلہ پر ابتدا سے بغور کامل نظر نہ ڈالیا جاوے اور قرآن مجید کی آیتوں کے ساتھ اسکو تطبیق دی جاوے اسوقت تک نہ معجزہ کی اور نہ کرامت کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے اور نہ اس آیت کی اور نہ قرآن مجید کی اور آیتوں کی جو مثل اسکے ہیں اصلی طور پر حقیقت کہتی ہے اور نہ ان لوگوں کے دلوں کو جو اصلی حقیقت کی تلاش میں ہیں تسلی ہوتی ہے پس اول ہم فطرت کے اس سلسلہ کو مختصر طور پر بیان کرینگے اور اس کے بعد قرآن مجید کی آیتوں کو اس سے تطبیق دینگے۔ اور اسی کی ضمن میں انسان کے ان خیالات کی غلطی ظاہر کرینگے جو انبیاء علیہم السلام میں انسانوں سے بڑھ کر ملکہ نبوت کے سوا کسی اور چیز کا ہونا بطور دلیل انکی نبوت کے ضروری سمجھتے ہیں۔ ان سب باتوں کے سمجھانیکے لئے اولاً فطرت کی ان باتوں کی طرف توجہ دلانا ضرور ہے جن سے مخلوقات کا سلسلہ نبوت کے سلسلہ تک ملتا ہوا ہے۔

تمام مخلوقات میں انسان ہو یا حیوان یا شجر ہو یا حجر سب میں خدا نے ایک فطرت رکھی ہے اور اس کے اثر بغیر کسی کے بنائے اور بغیر کسی سکھائیوالے کے سکھائے اسی فطرت کے مطابق ہوتے رہتے ہیں اس بودیت فطرت کو بعض علمائے اسلام نے الہامات طبعی کے نام سے موسوم کیا ہے۔ مگر خدا تعالیٰ نے اسکو وحی و تعبیر کیا ہو جان فرمایا جو وادیك للملح ان اتخذ من الجبال الیوت ومن الشجرۃ ومما یعشرون والصلی الیت۔ یہ وحی تبدیل یا نہ لاکا اور کوئی فرشتہ شہد کی کمی کو پا کر نہیں گیا تھا بلکہ خود خدا کے پاس لیجا تو الایمان فی النور والاباب دیکھو کہ اس وحی نے شہد کی کمی میں کیا کیا بہ کس طرح اس کو پہاڑ کی چوٹیوں اور گنے بلند و خستوں کی ٹھنیوں میں اور کس حکمت سے چھتا لگایا اور کس دانائی سے اس میں چھوٹے چھوٹے مسدس خانے بنائے پھر کس طرح عمدہ سے عمدہ شفا بخش پھولوں و پھوس چوس کر لائی اور کس طرح اس سے میٹھا شہد نکالا جسکے فطرت

ولیکن اُن میں کے اکثر نہیں جانتے ۳۵

رنگ ہیں پھر کس طرح اُن مسدس خانون کو اُس سے بہا جسکی نسبت خدائے فرمایا کہ "فید شفاء اللہ" ایک چوڑے سے نرورنگ کے جانور بنے کو دیکھو کہ اُس وحی یا فطرت نے اُس میں کیسا کر دکھایا ہے کس حکمت سے وہ اپنا گونسل بناتا ہے، دشمنوں سے محفوظ رکھنے کو کس قدر اونچے کانٹوں دار و دھنوں میں لٹکاتا ہے، اندھیری برسات کی راتوں میں کس طرح پٹ بیچنے کا چراغ اپنے گونسلے میں جلاتا ہے، بجز اُس وحی کے اور کس نے اُسکو بتایا ہے کہ وہ فاسفورس دار کیل اصراف روشنی دیتا ہے اور گونسلہ نہیں جلاتا۔

اُسکے سوا اور پرندوں کو دیکھو کس طرح جوڑا جوڑا ہو کر رہتے ہیں اپنے انڈوں کو دو دونوں ملکر کس طرح پتھر ہیں ایسی معتدل حرارت انکو پہنچاتے ہیں کہ بڑے سے بڑے حکیم سے بھی نہیں ہو سکتی، پھر جو کس طرح انڈے کو کشک کر نکالتا ہے، پھر کس طرح وہ دونوں اُسکو پالتے ہیں جب بڑا ہو جاتا ہے تو اڑ جاتا ہے اور وہی کرنا ہو جو اُسکے باپ کرتے تھے۔

چرندوں کا بھی یہی حال ہے وہ بھی اُسی وحی کے مطابق جو انکو دی گئی ہے کام کرتے ہیں اپنا چارہ ڈھونڈ لیتے ہیں پانی تلاش کر لیتے ہیں اونٹ بعید فاصلہ سے پانی کی پوسنگہ لیتا ہے، حربہ کے جواز اُٹانکے پاس ہیں موقع پر کام میں لاتے ہیں دشمن سوانہی جان بچاتے ہیں، بکری نے گوکھی بیڑ پنا دیکھا ہو گزری پہلی دفع دیکھ کر کانپتی ہے اور ہاں پکچیکو بھاگتی ہے، یہ سب کشتے اُسی وحی ربانی کے ہیں جو قادر مطلق ہر مہ قدرت نے اُنکو عطا کی ہے۔

انسان بھی مثل اُنکے ایک مخلوق ہے وہ بھی اُس وحی کے عطیہ سے محروم نہیں رہا، مگر حسبِ طرح مختلف قسم کے حیوانوں کو بقدر انکی ضرورت کے اُس وحی کا حصہ ملا ہے اسطرح انسان کو بھی بقدر اُسکی ضرورت کے حصہ عطا ہوا ہے۔

انسان جن شکل و شمائل اور ترکیب اعضا پر یہ ہوا ہے وہ بظاہر اُس میں منفرد نہیں ہے بلکہ اُس سے کم درجہ کی بھی ایسی مخلوق پائی جاتی ہے جو بظاہر اُسکی شکل و شمائل رکھتی ہے اس سے مراد میری اُس مخلوق سے ہے جو انسان کے مشابہ ہے مگر انسانی تربیت کا مادہ نہیں رکھتی لیکن اُس مقام پر میری بحث نہیں

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ

شکل و شمائل کے انسان سے ہے جس میں انسانی تربیت کا مادہ بھی ہے۔ کیونکہ خدا کا خطاب بھی اُن ہی سے ہے نہ ان کی حقیقت میں انسان نہیں ہیں بلکہ انسان سے کم درجہ میں اور بندہ رُوح کے سلسلہ میں داخل ہیں۔

آب و ہوا اور اُس ملک کی حالت سے جہاں انسان رہتا ہے یا ایسے مقامات سے جہاں گو انسان یا جانچتا ہے مگر حقیقت عمرات میں شمار نہیں ہو سکتے انسان کی ضروریات میں بہت کچھ تغیر و تبدل ہو جاتا ہے مگر میں ان عارضی تبدیلات کو بھی اپنی اس بحث میں دخل نہ دوں گا بلکہ انسان میں حیثیت انسان سے بہ مقتضائے اُس کی جبلت انسانی کی بحث کروں گا۔

اب ہم انسان کا حیوان سے مقابلہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انسان بمقابلہ حیوان کے اُس وحی کا کثرت زیادہ حصہ پانچ کا مستحق تھا اور کن کن امور کے لئے۔

ہم انسان اور حیوان دونوں میں بہوک اور پیاس کی خواہش پاتے ہیں مگر دونوں میں یہ فرق دیکھتے ہیں کہ حیوانوں کی اُس خواہش کے پورا کرنے کا تمام سامان خود خدا نے اُنکے لئے مہیا کر دیا ہے خواہ وہ جنگل میں رہتے ہوں یا پہاڑ میں خواہ وہ گمانس کھاتے ہوں یا وادی چگتے ہوں زمین کے کھیرے کھڑے کھاتے ہوں یا نہایت عمدہ تیار و فرہ جانوروں کا گوشت جہاں وہ ہیں سب کچھ اُنکے لئے مہیا ہے۔

انسان کیلئے اُس کی اُن خواہشوں کے پورا کرنے کے لئے کوئی غیر اسکی محنت و تدبیر کے کوئی چیز بھی مہیا نہیں یا یوں کہو کہ نہایت ہی کم مہیا ہے اُسکو خود اپنی غذا پیدا کرنی چاہیے جب کہ وہ پانی کے چشموں سے دور ہے تو خود اُسکو پانی بھی پیدا کرنا چاہیے۔

جانوروں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اُنکا لباس خود اُنکے ساتھ ہے جو جالٹے اور گرمی میں تبدیل ہوتا رہتا ہے چوٹی سی چھوٹی تیرتوں کا ایسا خوبصورت لباس ہے کہ بڑی سے بڑی شہزادی کو بھی نصیب نہیں مگر انسان جنگا پیدا ہوا ہے اُس کو خود اپنی تدبیر سے اپنی محنت سے اپنے لئے آپ گرمی و جالٹہ کا لباس پیدا کرنا ہے۔

اور نہیں ہے کوئی زمین پر چلنے والا

یہ ضرورتیں انسان کی فرداً فرداً پوری نہیں ہو سکتیں اور اس لئے اسکو اپنے ہمجنسوں کے ساتھ جمع ہو کر رہنے اور ایک دوسرے سے مدد لینے کی ضرورت پڑتی ہے بہت قسم کے جانور بھی ہیں جو ایک جگہ جمع ہو کر رہتے ہیں مگر انکو آپس کی استعانت کی حاجت نہیں انسان ہی ایک ایسا مخلوق ہے جو اپنے ہمجنسوں کی استعانت کا محتاج ہے۔

اس طرح پر باہم ملکر رہنے کی ضرورت اور بہت سی ضرورتوں کو پیدا کرتی ہے اس بات کی ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ مجمع آپس میں کس طرح پر بتاؤ اور معاشرت کرے کس طرح اپنے گروں کو آراستہ کریں اور کس طرح ان کا انتظام کریں ان قومی کو جو خدا نے ان میں پیدا کئے ہیں اور جن سے تو والد اور تناسل جوتا ہے کس طرح پر کام میں لادیں۔ ان مقاصد کے انجام کے لئے کس طرح سرمایہ پیدا کریں اور جو پیدا کیا ہے اسکو کس طرح بغیر دوسرے کی مداخلت کے اپنے صرف میں لادیں جس سے دوسرے کو نقصان نہ پہونچے۔ اس مجمع کا مجموعہ مع جیٹ المجموعہ کس طرح پر انتظام رہے کسی دوسرے دیے ہی مجمع کی دست اندازی اور زیادتی سے کس طرح محفوظ رہے۔

یہ ضرورتیں انسان میں ایک اور وحی کی ودیعت ہو چکی ضرورت کو پیش کرتی ہیں جسکو عقل انسانی یا عقل کلی سے تعبیر کیا جاسکتا ہے یہ وہی ودیعت ہے جس سے انسان چند واقعات و قوعی یا مقدمات ذہنی سے ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے اور جزئیات کی تتبع سے کوئی کلیہ قاعدہ بناتا ہے یا قاعدہ کلیہ سے جزئیات کو حاصل کرتا ہے ابتداء سے یعنی جیسے کہ انسان نے انسانی جامہ پہنا ہے وہ اس ودیعت کو کام میں لاتا رہا ہے اور جب تک کہ وہ جو کام میں لاتا رہیگا۔

یہی ودیعت ہے جس نے انسان کو نئی نئی ایجادوں اور حقایق اشیاء کی تحقیقاتوں اور علوم و فنون کے مباحثوں پر قیاد کیا ہے یہی ودیعت ہے جس سے انسان انبساط کی طرف مائل ہوتا ہے وہ غور کرتا ہے کہ کن محسوس اور ذہنی چیزوں سے وہ خوشی حاصل کر سکتا ہے پر وہ انکے جمع کرنے اور ترتیب دینے یا ایجاد کرنے میں کوشش کرتا ہے یہی ودیعت ہے جس سے انسان کا دل ہر ایک واقعہ کی نسبت اس طرف مائل ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہوا اور پر اس کو کیا ہوگا یہی ودیعت ہے جس کے سبب ہوا انسان کو دل میں خالق کا کنز و خیر کا معاد کا خیال پیدا ہوتا ہے۔

وَالْاٰلِاٰفِیْطٰیْرِ مِمَّجِیَاتِۙ حَیْہٗ

وہ اپنے چاروں طرف اپنے سے بہت زیادہ توئی مہیب و زبردست مخلوقات کو دیکھتا ہے اور ان کے دل میں ایک اعلیٰ اور توئی زبردست وجود کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ اُسکے سامنے ایسے واقعات پیش آتے ہیں جن کا ظاہر میں کوئی گرنیو الانہیں معلوم ہوتا، بیماریوں و باؤں قحطوں میں وہ مبتلا ہوتا ہے اچھا موسم اور عمدہ فصلوں اور صحت و تندرستی کا زمانہ سپرگزرتا ہے اور اس اختلاف کے اسباب سے بہت کم واقف ہوتا ہے وہ اُسکو کسی ایسے درجہ غیر معلوم سے منسوب کرتا ہے جسکے امتیاز میں اُنکا راتسلیم کرتا ہے۔ پھر اُس غیر معلوم وجود کو خوف کرتا ہے اور بھلائی کو اُسکی خوشی اور بُرائی کو اُسکی نفی کا سبب قرار دیتا ہے پھر اُس غیر معلوم وجود کی خوشی حاصل کرنے اور اُسکی نفی سے بچنے کی تدبیریں سوچتا ہے وہ فکر کرتا ہے کہیں کون ہیں اور اخیر میں کیا ہونگا اور آخر کار اعمال کی جزا و سزا کا اور ایک قسم کی معاد کے یقین پر اُنل ہوتا ہے۔

یہ تمام خیالات جو تدریجہ وحی کے یا فطرت کے انسان میں پیدا ہوتے ہیں زمانہ کے گزرنے اور آئندہ نسلوں کو آنے اور بار بار سننے رہنے سے دلوں میں ایسے نقش ہو جاتے ہیں کہ بدیسیات سے بھی اُنکا درجہ زیادہ ہو جاتا ہے اور حسب طرح انسان کی حالت کو ترقی ہوتی جاتی ہے اُس طرح اُن باتوں کو بھی جو فطرت نے اُسکو سکھائی ہیں ترقی ہوتی رہتی ہے بلکہ اُن فطری باتوں کا ترقی پانامی انسان کی ترقی کمالاتی ہے۔

پس جب اس طرح اس انسانی پتے پر غور کیا جاوے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام چیزیں جنکو انبیاء علیہم السلام اور حکماء علیہم الرحمۃ نے دنیا میں قائم کیا ہے اور جنکو ہم علم معاش - علم تمدن - علم سیاست - مدن - علم تدبیر منزل - علم معاشرت - علم المعاملات والا حکام - علم الدین یا ادیان - علم السبر والا شتم - علم المعاد والاخرۃ سے تعبیر کرتے ہیں وہی ہیں جسکے خود خدا نے انسان میں وحی ڈالی ہے یا اُنکو خود اُسکی فطرت میں کہا ہے۔

یہ حقیقت زیادہ تر وضاحت اور تعجب انگیز طریقہ سے منکشف ہوتی ہے جبکہ تمام دنیا کے انسانوں کو جہاں تک کہ کھوکھوں سے واقفیت ہے باوجود اُنکی زبان اُنکی قوم - اُنکے ملک - اُنکی صورت - اُنکی رنگت - کو اختلاف کی بہت سی باتوں میں متفق پاتے ہیں گو طریقہ عمل میں کچھ کچھ اختلاف ہو مثلاً معبود کا یقین - اُسکی پیش کا خیال - موت کے بعد اعمال کی جزا و سزا - دوسرے جہان کا وجود کسی ہادی یا رہنما سے روحانی کاموں کا دنیاوی معاملات میں - تزوج -

سرگروہ کا مقر کرنا اور اُسکے تابع رہنا افعال میں - رحم دلی - مہمردی - سچائی کا اچھا سمجھنا - زنا - چوری - قتل - جھوٹ - کو برہاننا - یہ اور اُنکے مثل اور بہت سے امور ہیں جن میں تمام دنیا کے انسانوں کو متفق پاتے ہیں چند کراں

اور نہ کوئی پزندہ جو اپنے دونوں بازوؤں پر اڑتا ہے

اتفاق میں سے مستثنیٰ ہونا جن کے اسباب بھی جہاں اس کلیہ کے متناقض نہیں ہے۔

یہ خیال کرنا کہ ان سب نے ایک ایسے زمانہ میں جبکہ سب یک جا ہو گئے ان باتوں کو سیکھا ہو گا اور متفرق ہو جانے کے بعد ہی وہ ان سب باتوں کو اپنے ساتھ لے گئے ایک ایسا خیال ہے کہ جس کا ثبوت موجود نہیں ہو بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ناممکن ہے۔ اگر ہم تسلیم ہی کر لیں کہ وہ سب کسی زمانے میں یکجا تھے تو یہی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انکی افراق نے انکی حالت کو بدو ضرر ہے کہ بے اعتدال زمانہ کی مفارقت باعث ہوئی ہوگی (ایسا تبدیل کر دیا ہے کہ صورت میں رنگت میں طبیعت میں اعضا کی ساخت میں ان کے جوڑ بند میں انکی زبان میں ایک تبدیل عظیم واقع ہو گئی ہے تو یہ کیونکر تسلیم ہو سکتا ہے کہ وہ خود تو بدل گئے مگر جو سبق انہوں نے سیکھا تھا وہ نسل و نسل نہ ہوئے۔ بلکہ برخلاف اسکے کہ وہ اس بات کی دلیل ہو سکتی ہے کہ یہ توافقی اُسی وحی یا فطرت کا باعث ہو جو خدا نے انسان کو ولایت کی ہے۔

مگر خدا نے اس فطرت کو جس کو ہم نے عقل انسانی یا عقل کلی سے تعبیر کیا ہے ایسا نہیں بنایا کہ سب میں برابر ہو یا سب میں ایک سا اسکا ظور ہو بلکہ انسان کے پتے میں اس کے اعضا کی بناؤ اس طور پر بنائی ہے کہ اس فطرت کا ظور یہ تفاوت اور ما نواع مختلف ہوتا ہے پس اس فطرت سے جس شخص کو اعلیٰ درجہ کا حصہ اور جس نوع کا دیا جاتا ہے وہ اور دیکھ لے اُس نوع کا ہادی اور پیشوا ہو جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے ایسے شخصوں کو مفہمون کے لقب سے ملقب کیا ہے۔ وہ حجۃ اللہ بالاعمال، تحت باب حقیقۃ النبوة و خواصہا، ارقام فرماتے ہیں جس کا حاصل یہ ہے کہ، مفہمون مختلف استعداد کے اور کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ جس کو اکثر خدا کی طرف سے بذریعہ عبادت کے تہذیب نفس کے علوم کا القا ہوتا ہے وہ کامل کہلاتا ہے جس کو اکثر عمدہ اخلاق اور تہذیب منزل کے علوم کا القا ہوتا ہے وہ حکیم کہلاتا ہے جس کو سیاست کے امور کا القا ہوتا ہے اور وہ اس کو عمل میں لاسکتا ہے وہ خفیہ کہلاتا ہے جس کو ملا اعلیٰ سے تعلیم ہوتی ہے اور اُس سے کہ متین ظاہر ہوتی ہیں وہ موبد بروج القدس کہلاتا ہے۔ اور جس کے دل میں ماضیاں میں نور ہوتا ہے اور اُسکی نصیحت سے لوگ خاندہ اٹھاتے ہیں اور اُس کے حواریوں اور مریدوں پر یہی نور و سکینہ نازل

اَلَا اَمَّا اَمَّا لَكُمْ

ہوتا ہے وہ ہادی اور مرکی کہلاتا ہے۔ اور جو قوا عدلہ کا زیادہ جانتے والا ہوتا ہے وہ امام کہلاتا ہے اور جسکے دل میں کسی قوم پر آنے والی مصیبت کی خبر ڈال دی جاتی ہے جسکی وہ پیشین گوئی کرتا ہو یا قبر و حشر کے حالات کا اُسپر انگشتاں ہوتا ہو اور وہ اُسکا وعظ لوگوں کو سنا تا ہے وہ منذر کہلاتا ہے۔ اور جو خدا اپنی حکمت سے مضمین میں سے کسی بڑے شخص کو مبعوث کرتا ہے تاکہ لوگوں کو ظلمات سے نوریہ لاوے تو وہ نبی کہلاتا ہے بہر حال شاہ صاحب ذاس مطلب کو کسی لفظوں سے اور نہ کسی لفظوں سے تعبیر کیا جو نتیجہ واحد ہے کہ انسانوں ہی میں سے جس درجہ اور جس نوع کی فطرت یا وحی خدا نے جس انسان میں ودیعت کی ہے وہ اور ول کے لئے اُس نوع کا ہادی یا رہنما ہوتا ہے جس میں خدا نے اعلیٰ درجہ کی تہذیب نفس انسانی کی فطرت پیدا کی ہے خواہ اسکو انی لفظوں سے تعبیر کر دخواہ وہا منطلق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کے لفظوں سے وہ نبی ہوتا ہے گو کہ وہ اپنی مان کے پیٹ ہی میں کیوں نہ ہو پس اب ایسی مخلوق کی نسبت جس میں خدا نے اسقدر کاموں اور متعدد درجات کی فطرت پیدا کی ہو خیال کر و کہ وہ کیا کرے گی۔ ضرور ہے کہ وہ اپنی تمدنی فطرت کے مقتضا سے ایک جگہ اکٹھا ہو کر رہے گی۔ اپنے مافی الضمیر کے اظہار کے لئے ایسی معین آوازیں ظاہر کرے گی جو اُسکے مافی الضمیر پر دال ہوں جب طرح اُسکو مافی الضمیر کے اظہار کی زیادہ ضرورت پیش آتی جاوے گی اُن آوازوں کی بھی کثرت اور اُن میں تنوع اور اشتقاق پیدا ہوتا جاوے گا رفتہ رفتہ وہ اُس گروہ کی زبان قرار پاوے گی اور علم لغت اور علم اشتقاق اور صرف و نحو اور فصاحت و بلاغت سے مالا مال ہو جاوے گی۔

وہ سب اپنی زندگی بسر کرنے کے سامان جمیا کرنے کی فکر کریں گے دریاؤں اور زمینوں اور چشموں کو مقامات کو پانی میسر کرنے کے لئے تلاش کریں گے اگر وہ ایسا موقع نہ پاویں گے تو زمین کو کوہ پانی نکالیں گے ایک غریب بیس عورت بھی اپنے بچہ کے لئے پانی کی تلاش میں اوبہ اوبہ دوڑتی پہرے گی گو کہ چند روز جنگل کی اتفاقیہ پیداوار پر وہ اپنی زندگی بسر کریں مگر غلہ پیدا کرنے پر کوشش کریں گے زمین کو ہاڑیں گے اگر کدال میسر نہوے گی تو درخت کے سوکے ٹوکڑاں تنہ ہی سے بہتر از شقت زمین چیریں گے اور سچ ڈالیں گے۔ بدن ڈھانکنے کی کوشش کریں گے۔ درختوں کے پتے ہی لپیٹیں گے جانوروں کی کمالوں کو تھبند باندھیں گے اپنے کہیت میں دوسر کوئے آؤں گے اپنے غلہ کی حفاظت چرند سپند سے انسان سے ہر طرح پر کریں گے۔ رفتہ رفتہ زراعت کے قواعد اور حقوق کی بنیاد

بحر اس کے کہ مثل تمہاری جماعتیں حسین

اور اُس کے قوانین قائم ہو جائیں گے اور جس طرح اُس کو ترقی ہوتی جاوے گی اُسی طرح اُن سب باتوں میں جو معاش کو دیکھ رہے ہیں ترقی ہوتی رہے گی یہاں تک کہ انگوڑی باغ لگا دینگے اور اُس سے شراب بنا دینگے اور اُس کو پی کر بدست ہو جائے گا وہ اپنی بود و باش کی فکر کریں گے مہکانات بناوینگے کالاکمبل تان کر یا سرکٹ سے یا بالسی جمع کر کے یا اینٹ اور گارہ بنا کر اور اس طرح مجتمع ہو کر گاؤں اور قصبے اور شہر آباد کریں گے رفتہ رفتہ اُس میں ترقی کرتے جاوینگے یہاں تک کہ قصر حرم اور محل بریضا اور کرسٹل پلین اور شیش محل بنا کر اُس میں چین کرینگے۔

وہ اپنے گھروں کی درستی اور آبادی کی تدبیریں سوچیں گے زندگیوں کی خواہش مونس نگہار کی آرزو کو پورا کریں گے تزوج کے قواعد و لاد کی پرورش کے طریقے اُن کے حقوق اُن کے ساتھ سلوک کے طریقے قرار دیں گے جو رفتہ رفتہ ایسی ترقی پاوینگے کہ علوم کا درجہ حاصل کریں گے اور علم دین پر مشرک کے نام سے ملامت کھیں گے وہ اپنی گروہ میں راہِ دوسم کے طریقے اخلاق اور دوستی اور محبت اور ہمدردی کے قاعدے ایجاد کریں گے رسم و رواج قائم کریں گے خوشی اور مناسبات حاصل کریں گے سامانِ مہیا کریں گے اور وہ تمام چیزیں زندگی رفتہ رفتہ علم اخلاق و معاشرت کا درجہ حاصل کریں گے۔

وہ اُس جمیع کی حفاظت کی اور اُس میں انتظام قائم کرنے اور سب کے حقوق محفوظ رہنے کی فکر میں پڑیں گے اُس کے لئے قوانین تجویز کریں گے اور اُس کے نفاذ کے لئے کسی کو اپنا سرور بناوینگے اور رفتہ رفتہ سلیمان کی سی بادشاہت اور حکمرانی خلافت قائم کریں گے اور وہی اُن کے قوانین ترقی پاتے پاتے علم سیاست مدن کا رتبہ حاصل کریں گے۔

فطرت کے تفاوت درجات کے موافق اُنہی میں سے وہ لوگ پیدا ہونگے جن کو شاہ ولی اللہ صاحب نے کامل، حکیم، خلیفہ، ملوید، روح القدس، ہادی، مژکی، امام، منذر، نبی کے لقب سے ملقب کیا ہے اور اس زمانہ کے بے اتقا و دون نے رفاہ رُز انکا نام رکھا ہے اور اُنہی کی نسبت خدا نے یہ فرمایا ہے

”هو الذی بعث فی الامم منہو“

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بعثت انبیاء کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ یا تو یہ ہوتا ہو کہ ایک دولت (یعنی حکومت یا سلطنت) کے ابتدائی ظہور کا اور اُس سے اور دونوں کے زوال کا وقت آجوتیا ہو اُس وقت خدا اُس دولت کے لوگوں کے دین کو قائم رکھنے کیلئے کسی کو مبعوث کرتا ہے جس طرح کہ ہمارا

مَا قَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

سردار محمد علی احمد علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ (نعمو باللہ ولیس اعتقاد ہی ہذا) یا خدا تعالیٰ کسی قوم کا بقا اور تاراج انسانوں پر اسکا کرکندیدہ کرنا چاہتا ہے اسوقت کسی کو مبعوث کرتا ہے جو انکی کجی کو سیدھا کرے اور کتاب انکو سکھاوے حسب طرح کہ ہمارے سردار موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ یا کسی قوم کے منتظم کرنیکے لئے جسکی دولت و دین کی پامداری قرار پا چکی ہے کسی مجدد کے مبعوث کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ داؤد و سلیمان اور تامر انبیا بنی اسرائیل کی بعثت ہوئی جنکو خدا نے انکے دشمنوں پر فتح دی۔ شاہ صاحب نے جو کچھ فرمایا یہ الکا استنباط ہے مگر ہمارا عقیدہ نہیں ہے میں یقین کرتا ہوں کہ بعثت انبیا، صرف تہذیب نفس انسانی کے لئے ہوتی ہے نہ اور کسی چیز کے لئے۔

بہر حال یہ تمام واقعات وہ ہیں جو از روئے قاعدہ فطرت انسان پر گذرتے ہیں اور انسان ایک کام میں کسی نہ کسی کو اپنا ہادی او پیشوا اور رہنما قائم کرتا ہے۔ اسوقت ہماری بحث اُن لوگوں سے متعلق نہیں ہے جو عموماً مختلف قسم کے علوم و فنون و معارف و مکاسب میں ہادی و پیشوا اور رہنما قرار پاتے ہیں۔ بلکہ صرف اُسی ہادی سے متعلق ہے جو تہذیب نفس انسانی کے لئے پیشوا اور ہادی ہوتا ہو۔

ایسا ہادی جس میں اس قسم کی ہدایت کی کامل فطرت ہوتی ہے وہی نبی ہوتا ہے اور وہی فطرت ملکہ نبوت، تاموس اکبر، جبریل اعظم کے نقب سے ملقب کیجاتی ہو۔ وہ کسی بات کو سوچتا ہے اور کچھ نہیں جانتا دفعتاً اُسکے دل میں بغیر کسی ظاہری اسباب کے ایک القا ہوتا ہے اور قلب کو ایک حد مدہ اُسکے القا سے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ اوپر کے کسی چیز کے گرنے سے صدمہ ہوتا ہو یا اس قسم کا ایک انکشاف اُسکے دل پر ہوتا ہے جو سچ محج وہ جانتا ہے کہ تمام حجاب اٹھ گئے ہیں اور جسکی میں تلاش میں تھا مثل سپیدہ دم صبح میرے سامنے موجود ہے۔ شاید مختلف حالات و معاملہ بین اور دن کو بھی ایسا ہوتا ہو مگر جب اُس شخص میں دو صفیتیں تسلیم کر لی گئی ہیں ایک فطرت کا کامل ہونا اور دوسرے اُس فطرت کا تہذیب نفس انسانی سے مخصوص ہونا تو لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اُسکا وہ القا یا وحی خواہ جبریل لکھایا ہو یا خود وہ ملکہ نبوت ہی اُس میں اور خدا میں الہی بنا ہو سچ اور فطرت اللہ کے مطابق ہے۔ اگر بحث رہ جاتی ہے تو اسیقدر رہ جاتی ہے کہ وہ شخص فی الواقع ایسا ہی نہیں۔

تہذیب نفس سے بلاشبہ بہت امور متعلق ہونگے لیکن اُن سب میں ضرور کوئی ایسا امر ہی

ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی

ہوگا جو اصل اصول تہذیب نفس انسانی کا ہو اور وہ اصول بمقتضائے فطرت انسانی وہ ہے جسکو خود انسانی فطرت نے قائم کیا ہے یعنی وجود اعلیٰ اور قویٰ زبردست وجود کا۔ اس مقام پر ہم اس بحث کو کہ اسی امر کو ہم نے کیوں اصل اصول تہذیب نفس انسانی قرار دیا ہے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ نخط بحث نہ ہو جو اے ہر کسی مقام پر اس سے بحث کرینگے۔ اور اس لئے بتلیم امر مذکورہ کہتے ہیں کہ ضرور اس ہادی کا سب سے بڑا اور سب سے مقدم کام اُس سب سے اعلیٰ اور سب سے قویٰ اور سب سے زبردست ہمہ قدرت وجود کی طرف ہدایت کرنا ہوگا اور جبکہ وہ کامل فطرت سے ہدایت ہوگی تو تمام کامل فطرت رکھنے والے ہادیوں کو اُس میں اختلاف نہ ہوگا اور وہی فطرت اللہ اور دین اللہ ہوگا۔ اور اور امور جو اسکے متعلق ہیں طریقہ یا کمین یا مصالح ہونگے جسکو اب ہم شریع کے نام سے موسوم کرتے ہیں پس تمام انبیاء کا جبکہ انبیاء ہوئے دین واحد تھا اصل دین میں کچھ تفاوت نہ تھا۔ خدا فرماتا ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى اذ الشورى رایت ۱۱ اور ایک جگہ فرمایا ہے "لکل جعلنا منک شریعۃ ومنہا جامعہ (مائدہ آیت ۵۲)

بلحاظ ان فطرتوں کے جو خدا نے انسان میں پیدا کی ہیں شاہ ولی اللہ صاحب ہی اس بات کو قایل ہوئے ہیں کہ انسان ۴ کا اکثر ترک کرنا محال ہے اور وہ بہت سے امور میں ایک ایسے حکم کے محتاج ہیں جو تمام ضرورتوں سے واقف ہو اور مصالح تدبیر جانتا ہو خواہ بدریغہ فکر و درایت کے خواہ اس طرح کہ خدا تعالیٰ نے انسانی جبلت میں قوت ملکیت رکھی ہو اور طارا اعلیٰ سے اس پر علوم نازل ہوتے ہوں۔

پھر جو لکھتے ہیں کہ انسانوں میں جو ہمیں قائم ہو جاتی ہیں ان میں کثر السبب قوم کے سرداروں کی نواہی کے خرابیاں پڑ جاتی ہیں اور نفسانی خواہشوں اور شیطانی حرکتوں تک پونج جاتے ہیں اور بہت سے لوگ اسکی پیروی کرنے لگتے ہیں اور اسلئے ایک ایسے شخص کی حاجت ہوتی ہے جو غیب سے مودہ ہو اور مصفا کا یہ کایہ باند ہو تاکہ رسومات بد کو مٹا دے اور ایسا شخص مؤید روح القدس ہوتا ہے۔

پھر وہ اقوام فرماتے ہیں کہ انبیاء کی بعثت اگرچہ دراصل ادباً بالتحفیز عبادت کے طریقوں کی تعمیر کرنے کیلئے ہوتی ہے مگر بعد کو اُسکے ساتھ رسومات بد کا دور کرنا بھی شامل ہو جاتا ہے۔ یہ بات ذرا تفصیل طلب ہے

۴ حجۃ اللہ بالہ باب اقامۃ الار تفاعلات واصلاح السوم۔

۵ اگر شیعہ صاحب یحییٰ بن عقیب کے فطرت اللہ کا لفظ استعمال کر لیتے تو مطلب بالکل صاف ہو جاتا۔

فَمَنْ أَلِيَّ رَبِّهِمْ يَحْشُرُونَ ﴿۲۸﴾

اگر شاہ صاحب کی مراد اُن رسوم بد سے ہے جو عبودیت اور تہذیب نفس انسانی سے متعلق ہیں تو مسلمان اور اگر مراد اُن رسوم کی اصلاح سے ہی ہے جو محض دنیاوی امور سے متعلق ہیں تو ہم اُسکو نہیں قبول کر سکتے کیونکہ نبوت کو محض دنیاوی امور سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ اور قصۃ تباریخ ل اور یہ الفاظ لکھ، انتم اعلیٰ امور دنیا کو اور یہ حدیث لکھ، من احدث فی امراہذا مالیس متفقہورد، ایک بہت بُری دلیل ہماری اس مدعا پر ہے۔ تمام رسوم و عادات اور طریقے جو انسانوں میں بمقتضائے انکی فطرت کے قائم ہو جاتے ہیں وہ متعدد اقسام میں تقسیم ہیں۔

اول جو خدا کی ذات و صفات سے متعلق ہیں یعنی اُس قوت اعلیٰ کے وجود سے جسکو انسانوں نے بمقتضائے اپنی فطرت کے تسلیم کیا ہے۔

دوم۔ اُسکی عبادت کے طریقوں سے جو لوگوں نے بمقتضائے فطرت انسانی اُسکے لئے قرار دیے ہیں اور یہی امور وہ ہیں جن پر دین کا اطلاق ہوتا ہے۔

سوم۔ وہ امور ہیں جو تہذیب نفس انسانی سے علاقہ رکھتے ہیں اور جو کج نوع انسانی نے بطور بدیہیہ کس کس یا قبیح قرار دیے رکھا ہے مثلاً زنا قتل سرقت کذب وغیرہ کہ تمام نوع انسانی کے نزدیک تبیح ہیں گو کسی فرقہ نے زنا یا قتل و سرقت و کذب کی حقیقت قرار دینے میں غلطی کی ہو۔ یا جیسے صداقت رحم ہمدردی کہ تمام نوع انسانی کے نزدیک حسن ہیں گو کہ کسی سے اُسکی صحیح طور پر بیان نہ ہو سکی ہو۔ انہی امور رسدگان کی نسبت جو طریقے قرار پاتے ہیں انکا نام شریعت ہے۔

چہام۔ وہ امور ہیں جو محض دنیاوی امور سے تعلق رکھتے ہیں وہ نہ دین ہیں اور نہ انبیاء کو من حیث النبوۃ اُنسے کچھ تعلق ہے۔ اسی میں وہ تمام مسائل بھی داخل ہیں جو علوم و فنون اور تحقیقات حقائق اشیاء سے علاقہ رکھتے ہیں گو کہ انبیاء نے اُن امور کا ذکر اُس طرز یا الفاظ میں کیا ہو جس طرح ہر اُس زمانہ کے لوگوں کا یقین یا انکی معلومات تھی۔

شلہ ولی اللہ صاحب نے اس بحث کی زیادہ تفصیل کی ہے اور بہت اچھی کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ وہ چیز جو انبیاء اس باب میں قاطعیت خدا کے پاس سے لاتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھا جاوے کہ کمانے بیٹے اور لباس اور مکان بنانے اور زیب و زینت کرنے اور نکاح شادی بیاہ کرنے اور خرید و فروخت

پہرا پہنے پروردگار کے پاس اٹھ کر جاؤ گئے ﴿۳۸﴾

کرنے اور گناہ گاروں کے سزا میں تہ امتحانات کے فیصلہ کرنے میں اسوقت کے لوگوں میں کیا عادتیں اور رسمیں مروج ہیں پہرا گروہ سب باتیں عقل کلی کے مطابق و مناسب ہیں تو انکے اول بدل کر نیکے کوئی معنی نہیں ہیں بلکہ ضرور ہے کہ لوگوں کو اسی پر قائم رہنے کیلئے راہنمائی کیا جاوے اور اُس باب میں انکی تصویب کی جاوے اور اُسکی خوبیاں بتلائی جاویں اور اگر وہ مطابق نہوں اور انکے رد و بدل کی حاجت ہو کیونکہ وہ دوسرے کو ایذا پہونچاتی ہیں یا لذات دنیا میں ڈال دیتی ہیں اور نیکی سے باز رکھتی ہیں اور دین دنیا سے بیلگہ کر دیتی ہیں اسوقت ہی کوئی ایسی بات نہیں نکالی جاتی جو بالکل انکے مافوق امور کے برخلاف ہو بلکہ جو انکی مثالیں اُن لوگوں کے ہاں ہیں اور جو اچھے لوگ اُن لوگوں کے نزدیک گزرے ہیں انکی طرف اُنکو پیرا جاتا ہے اور جب وہ اس طرف مائل ہوتے ہیں تو اُنکو ٹھیک بات بتائی جاتی ہے اور انکی عقلیں اُسکو ناقابل قبول نہیں کرتیں بلکہ انکے دلوں کو طمانیت ہو جاتی ہے کہ یہی سچ ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی شریعتیں مختلف ہیں جو لوگ راسخ فی العلم ہیں وہ جانتے ہیں کہ شرع میں درباب نکاح اور طلاق اور معاملات اور زینہ و زینت اور لباس اور انفضال و تقدمات اور حدود اور لوٹ کے مل کی تقسیم کی کوئی ایسی بات نہیں آئی ہے جو اسوقت کے لوگ اُسکو نہ جانتے مہوں یا اُسکے کرنے سے تردد میں پڑ جاویں جب اُسکے کو نیک حکم ہو۔ ہاں یہ ہوا ہے کہ جس میں جو خرابی تھی وہ درست کر دی گئی اور غلط کو صحیح کر دیا۔ اُن لوگوں میں سود خوری بہت تھی اُسکو منع کر دیا۔ وہ پہلے آنے سے پہلے صرف پہول آنے پر میوہ بیچ ڈالتے تھے اور پلرس میں جھگڑا ہوتا تھا اُسکو منع کر دیا۔ دیت یعنی خون بیا عبد المطلب کے وقت میں دس اونٹ تھے پہر قوم نے دیکھا کہ قتل سے باز نہیں رہتے تو سو اونٹ دیت کر دیے اور آنحضرت نے اُسی کو قائم رکھا پہلے پہل مال غنیمت کی تقسیم میں طالب کے حکم سے ہوئی اور رئیس قوم کے لئے بھی حصہ قرار پایا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس جاری کیا شاہان فارس یعنی قباد اور اُسکے بیٹے تشریان نے خراج اور عشر لوگوں پر مقرر کیا تھا شرع میں ہی قرار دیا گیا۔ بنی اسرائیل زنا کے جرم میں رجم کرتے تھے چوروں کو ہتھ کاٹتے تھے (یہودیوں میں ہاتھ کاٹنے کی رسم تھی بلکہ عرب میں تھی) جاں کو بڑا جان مار تے تو قرآن میں بھی یہ حکم نازل ہوا (جرم قرآن میں نہیں ہے) اور اسی طرح کی بہت سی مثالیں ہیں جو تلاش کرنے والے سے مخفی نہیں ہیں بلکہ اگر تو فطین یعنی پوری سمجھ کا ہے اور تمام احکام کے مراتب پر محیط ہے تو تو یہی

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

جانتے تھے کہ انبیاء علیہم السلام عبادات میں بھی اُس کے سوا جو قوم کے پاس تھا بعینہ اُسکی نظیر کے اور کچھ نہیں لائے۔ لیکن انہوں نے جاہلیت کی تحریفات کو دو کر دیا اور جو بُہم تھا اُسکو اوقات و رنگا کے ساتھ ضبط کر دیا اور جو ٹھیک تھا اُسکو لوگوں میں پھیلا دیا (انتہی)

یہ مضمون شاہ ولی اللہ صاحب کا قریب قریب ایسے مضمون کے ہے جو اس زمانہ کے لوگوں کے خیال میں ہے اور جنکو ہمارے زمانہ کے علماء اور مقدس لوگ کافر و ملحد اور مرتد و زندقہ کہتے ہیں گو کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و ما جاء بہ پر یقین رکھتے ہوں مگر نہیں معلوم کہ وہ گو شاہ ولی اللہ صاحب کو کیا کہتے ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ انبیاء عبادات میں بھی کوئی نئی چیز نہیں لائے بہر حال شاہ صاحب نے جو محض دنیاوی امور کو بھی مذہب یا شریعت میں شامل کر لیا ہے ہم اُسکو تسلیم نہیں کرتے۔ دین جیسا کہ اوپر بیان ہوا اور ایام سے تبدیل نہیں ہو سکتا۔ لیکن دنیاوی معاملات و وقتاً فوقتاً تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور وہ کسی طرح ابدی خدا کی جانب سے صورت خاص کے محکوم نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ کہہ کر جب اصول اُنکے محفوظ ہیں تو حوادث جدید کے احکام علماء اسلام جو کانبیاء بنی اسرائیل ہیں استنباط کر سکیں گے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ علماء و فوہن یہود کے اور قریس و رہبان عیسائی مذہب کے بھی علم میں کچھ درجہ نہیں رکھتے تھے اگر انہوں نے دنیاوی احکام میں غلطی کی تو کیا وجہ ہے کہ یہ غلطی نہ کریں گے۔ اگر دنیاوی احکام میں داخل نبوت میں تو کیا وجہ ہوگی کہ انکی غلطیوں کی وجہ سے تو انبیاء کے مبعوث ہونے کی ضرورت ہو اور انکی غلطی کے سبب نہ وہ خاصہ صفا ایسی صورت میں کہ تو ریت مقدس میں حصہ نہ دینا وی امور کا تذکرہ ہے اُسکا عشر عشرت ہی قرآن مجید میں نہیں ہے۔

ہم مباحث نہایت طویل ہیں اور یہ مقام اُن سب کے بیان کی گنجائش نہیں رکھتا مگر اس تمام بحث سے نتیجہ حاصل ہوا کہ انسانوں میں جو جب فطرت انسانی کے کوئی نہ کوئی اُنکا ہادی ہو جاتا ہے اگر خدا نے اُسکو فطرت کامل اور وحی اکمل عطا فرمائی ہے تو وہ ہادی ہوتا ہے جسکی نسبت خدا نے فرمایا ہے، لکل قوم ہادی پس جو گروہ کسی شخص کو دین و شریعت کا ہادی بھیجتی ہے اُسکی بزرگی و تقدس کا اعتقاد بھی اعلیٰ درجہ پر رکھتی ہے جسکا نتیجہ موافق فطرت انسانی کے

اور جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری نشانیاؤں کو

یہ ہوتا ہے کہ انسانوں سے اٹھو برتر درجہ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ ابن الدیاء مبطلات الصد (یعنی اوتار) یقین کیا جاتا ہے اور کم سے کم یہ ہے کہ اُس میں ایسے اوصاف اور کرامتیں اور معجزے تسلیم کئے جاتے ہیں جن سے نوع انسانی سے اُسکو برتری حاصل ہو معمولی واقعات اور حادثات کو جو قانون قدرت کے مطابق واقع ہوتے رہتے ہیں جب اُس کی طرف منسوب ہوتے ہیں تو وہ اُسکی کرامت اور معجزہ قرار پاتے ہیں مثلاً اگر ایک عام آدمی کسی کو بد عادے کے تجھڑ پکلی کرے اور اتفاق سے وہ بجلی سے مارا جاوے تو کہیکو کچھ خیال ہی ہو لیکن اگر وہ بد عا کسی ایسے شخص نے دی ہو جسکے تقدس کا خیال لوگوں کے دلوں میں ہو تو اُسکی کرامت یا معجزہ سے منسوب ہو جاتی ہے بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ اُن لوگوں سے جسکے تقدس کا خیال ہوتا ہے اسی طرح سرزد ہوتی ہیں جیسے کہ عام انسانوں سے مگر تقدس لوگوں سے سرزد ہونے کے سبب اُنکی قدر و منزلت زیادہ کی جاتی ہے اور معجزے و کرامات کے درجہ پر پہنچا دیا جاتا ہے انسان میں بعضی ایسی قوتیں ہیں جو خاص طریقہ مجاہدہ سے قوی ہو جاتی ہیں اور کسی میں مقتضائے خلقت قوی ہوتی ہیں اور اُن سے ایسے امور ظہور پاتے ہیں جو عام انسانوں سے جنہوں نے اُن قوتوں کو قوی نہیں کیا ہے ظہور نہیں پاتی حالانکہ وہ سب باتیں اس طرح ہوتی ہیں جس طرح کہ اور امور حسب مقتضائے فطرت انسانی واقع ہوتے ہیں مگر وہ بھی اُن مقدس شخصوں کے معجزے و کرامات شمار ہوتے ہیں بہت عجیب باتیں افواہا ایسے بزرگوں کی نسبت مشہور ہو جاتی ہیں جنکی درحقیقت کچھ اصل نہیں ہوتی مگر لوگ اُن بزرگوں کے تقدس کے خیال سے ایسے موثر ہوتے ہیں کہ اُسکی اسلیت کی تحقیق کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور بے تحقیق اُسپر یقین کر لیتے ہیں یہی سبب ہے کہ انبیاء سابقین علیہم السلام کے تمام واقعات کو لوگوں نے ایسے طور پر بیان کیا ہے جنکا واقع ہونا ایک عجیب طریقہ سے ظاہر ہو اور پُرانہیں کو اُنکے معجزے قرار دیئے ہیں اور بعضی ایسی باتیں منسوب کی ہیں جنکا کچھ ثبوت نہیں۔ انہی غلط خیالات کے سبب لوگوں نے انبیاء علیہم السلام سے انکار کیا ہے چنانچہ قوم نوح قوم عاد قوم ثمود نے انبیاء کے انکار کر نیکی ہی وجہ بیان کی کہ انہی انبیاء البشر مثلنا، پس انہی غلط خیالات کی وجہ تھی کہ مشرکین عرب بھی آنحضرت صلوٰۃ علیہ وسلم کے سبب انکار

صَمَّوْكُمْ فِي الظُّلُمَاتِ

ہوتے تھے۔ کہی یہ کہتے تھے کہ اگر یہ پیغمبر ہیں تو کون نہیں انکے پاس فرشتے آتے کیون نہیں انکے پاس خزانہ ہمارا گیا۔ کہی کہتے تھے کہ یہ تو عام انسانوں کی طرح کھاتے پیتے ہیں بازاروں میں پڑے پھرتے ہیں یعنی انسانوں سے زیادہ کوئی بات ان میں نہیں ہے کہی آسمان سے پتھر برسوانے چاہتے تھے کہی آسمان کا ٹکڑا ٹوٹ کر گرنے کی خواہش کرتے تھے۔

وصدایت ثلاثہ کا ایک رکن جو توحید فی الصفات ہو اُس کی تکمیل کے لئے اس قسم کے خیالات کا مٹانا ضرور تھا اسلئے جائیاً قرآن مجید میں معجزات کی نفی آئی ہے خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلعم **قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ** کو حکم دیا کہ لوگوں سے کہدے کہ اسکے سوا کچھ نہیں کہیں انسان **إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ رَّسُولُ اللَّهِ كَذَبَاتٍ ۖ** ہوں مثل تمہارے مجکو وحی دی گئی ہے کہ یہی ٹھیک بات ہو

کہ تمہارا خدا خدا ہے واحد ہے اور دوسری جگہ یہ حکم دیا گیا جو کہ لوگوں سے کہدے **قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا** کہیں ملک نہیں ہوں اپنے لئے کسی نفع یا ضرر کا بجز انکے **ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتَ** کہ جو چاہے اللہ اور اگر میں غیب کا عالم ہوتا تو میں بہلائیوں **أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا سَتَكُنَّ مِنَ** کو بکثرت حاصل کر لیتا اور بُرائی مجکو چھوٹی ہی نہیں میں تو **الْخَيْرِ وَمَا مَسَعَىٰ السُّوءِ إِنْ أَنَا** اُن لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں دُرانیوالے اور خوشخبری **الْإِنذِيرِ وَلِبَشِيرِ رِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ** دینے والے کے سوا اور کچھ نہیں ہوں۔

”کافروں نے آنحضرت صلعم سے معجزے طلب کئے“ (سورہ اعراف (آیت ۱۸۸))

وقالوا لنؤمن لك حتى تفهنا من الارض ينبوعاً أو يَكُودُ لك جنة من نخيل وعنب فقهر الانهر خلاها فجهر او انقطع السماء كما عجزت علينا اكفنا أو تاتي باهلك وملائكة قبيل او يَكُودُ لك بيتاً من زبرجذ تروفي السماء ولنؤمن لربك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه قل

اور صاف صاف کہہ کہ ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لائیکے جب تک کہ تو زمین پہاڑا کر ہمارے لئے چشمے نکالے یا تیرے پاس کجور و انگور کا باغ ہو جسکے پھل میں تو بہتی ہوئی نہرین نکالے زور سے بہتی ہوئی یا تو ہم پر جیسا کہ تو سمجھتا ہے آسمان کے ٹکڑے ڈالے یا خدا اور فرشتوں کو اپنے ساتھ لاوے یا تیرے لئے کوئی مَزنِ گہر ہو یا تو آسمان پر چڑھ جاوے اور ہم تو تیرے مَزن پر گہر ایمان نہیں لائیکے جیسا کہ ہم پر ایسی کتاب نازل

بہرے گونگے ہیں اندھیر و ن میں

سبحان من ہر جی ہل کنت الا
بشر اس رسول (سورۃ بقی
اسرائیل آیت ۹۲-۹۵)

پہچم پڑھ لین مگر باوجود اس قدر امر کے جو کافروں نے معجزہ کو طلب میں کیا
اور بغیر ایسے معجزوں کے ایمان لانے سے شدید انکار کیا اُس پر بھی خدا نے اپنے
پیغمبر سے یہی فرمایا کہ ”تو اُن سے کہہ دے کہ پاک ہے میرا پروردگار میں تو

کچھ تمہیں ہوں مگر ایک انسان ہیسا ہوا یعنی رسول“

ایک اور جگہ ہے کہ کافروں نے کہا کہ ”کیوں نہیں آتا میری گئیں پیغمبر پر نشانیاں یعنی معجزے؟“
لو لا انزل علیہ آیات من ربہ قل انما
الآیات عند اللہ وانما انا نذیر
صہب (سورۃ عنکبوت آیت ۲۹)

اُس کے جواب میں خدا نے پیغمبر سے کہا کہ ”تو یہ کہہ دو کہ بات یہ جو کہ نشانیاں یعنی
معجزے تو خدا کے پاس ہیں اور اُس کے سوا کچھ نہیں کہیں تو علانیہ دلائل و انبیا ہوں

آنحضرت صلعم پاس جو افضل الانبیاء و الرسل ہیں معجزہ نہ ہونے کے بیان سے ضمنت یہی ثابت ہوتا ہے
کہ انبیاء و سابقین علیہم السلام کے پاس ہی کوئی معجزہ نہیں تھا اور جن واقعات کو لوگ معجزہ (مستعار)
سمتوں میں سمجھتے تھے وہ حقیقت وہ معجزات نہ تھے بلکہ وہ واقعات تھے جو مطابق قانون قدرت
کے واقع ہوئے تھے۔ خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو اسباب کو قبول دیا اور چھپا لگا
تہیں رکھا اسکا اصلی سبب یہ ہے کہ بڑا جزو اسلام کا جس کے سبب اُس کو خطاب ”الیوم اکملت
لکم دینکم“ کا ملا اور جس کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلعم خاتم النبیین ہوئے وہ صرف تکمیل تلقین
توحید ذات باری کی ہے جو توحید ثلاثہ میں منحصر ہے یعنی توحید فی الذات - توحید فی الصفات - توحید
فی العبادات - انبیاء علیہم السلام میں معجزات کا (اعلیٰ المعنی المتعارف) یا اولیاء اللہ میں کرامات کا یقین کرنا
(گو کہ اعتقاد کیا جاوے کہ خدا ہی نے وہ قدرت یا صفت اُن میں دی ہے) توحید فی الصفات کو نامکمل
کر دیتا ہے۔ کوئی عزت، برکوتی بزرگی اور کوئی تقدس اور کوئی صداقت اسلام کی اور باقی اسلام کی
اِس سے زیادہ نہیں ہو سکتی جو اُس نے بغیر کسی لاو و لپیٹ کے اور بغیر کسی دھوکہ دینے کے اور بغیر کسی
کرشمہ و کروت کا دعویٰ کر نیکی صاف صاف لوگوں کو بتلویا کہ ”معجزے و معجزے تو خدا کے پاس ہیں تو
مثلاً تمہارے ایک انسان ہوں خدا نے میرے دل میں جو وحی ڈالی ہے اُسکی میں نہ کوئی تلقین کرتا
ہوں صلی اللہ علی محمد خاتم النبیین و حبیب رب العالمین۔“

ہم نے سورہ بقرہ کی تفسیر میں اس بات پر بحث کی ہے کہ معجزہ اگر فی نفسہ کوئی شے ہو تب بھی

مَنْ يَشَاءِ اللَّهُ يَصِلْهُ

وہ مثبت نبوت نہیں ہو سکتا اور اب اس مقام پہنچنے سے بحث کرنا چاہتے ہیں مگر جب تک لفظ معجزہ کی تعریف اور مراد نہ متعین ہو جاوے اس وقت تک اس پر بحث نہیں ہو سکتی۔

علامہ سید شریف نے شرح مواقف میں لکھا ہے کہ، ہمارے نزدیک معجزہ وہ چیز ہے جس میں مدعی المعجزۃ عندنا ما یقصد بہ تصدیق رسالت کی تصدیق ہو جاوے اور گو وہ امر بطور خرق عادات کی مدعی الرسالۃ وان لہ لیکن خارقاً نہ ہو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مثلاً کسی شخص نے مدعی رسالت سے کہا کہ اس وقت میں تمہیں برس جاوے تو میں تم کو نبی برحق مانوں گا (شرح مواقف)

چنانچہ بادل آیا اور مینہ برسنے لگا۔ سید شریف کے قول کے مطابق یہ مینہ برسا معجزہ ہوا مگر اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس طرح پر متصل یا متعاقب واقع ہونا دو قدرتی واقعات کا سوا سچے نبی کو اور کسی سے یا مدعی کا دُوب سے ظہور میں نہیں آ سکتا۔

علامہ اسکے تمام علماء اسلام نے معجزہ کی تعریف میں اُس کا خارق عادت ہونا ضروری سمجھا ہے اور خود شیخ شریف بھی جبکہ یہ فرماتے ہیں، کہ گو وہ خارق عادت نہ ہو، تو وہ بھی معجزات کا خارق عادت ہونا تسلیم کرتے ہیں صرف خارق عادت ہونا لازمی نہیں قرار دیتے۔

عادت سے مراد یہ ہے کہ ایک کام ہمیشہ ایک طرح پر ہوتا رہتا ہو اور اُس کے اسباب بھی یکساں طریقہ پر جمع ہوتے رہتے ہوں اور جب وہ اسباب جمع ہو جائیں بلا تفاوت اُس امر کا ظہور ہو۔

خرق عادت کو مدعی ہو سکتے ہیں اول یہ کہ جو ہمیشہ بطور عادت ستم کو یکساں طور پر ہوتا رہتا ہو اور بطور عادت مالفہ کے ہو گیا ہے اُس کے برضات کوئی امر وقوع میں آوے۔ مثلاً آسمان پر سے خون کے مشابہ کوئی شے برسے یا پتھر کا ٹکڑا اگرے کو کہ ایسا ہونیکے لئے کوئی سبب امور طبعی میں سے ہو۔

دوسرے یہ کہ سپر نیچرل ہو یعنی خارج از قانون قدرت یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قاعدہ اور قانون وقوع واقعات اور ظہور حوادث کا مقرر کیا ہے اور عادت الہامی کے مطابق جاری ہے اُس کے برضات وقوع میں آوے۔

پہلے معنوں پر بطور اصطلاح یا مجاز کے خرق عادت کا اطلاق کیا جانا ممکن ہے مگر حقیقتاً اُس پر خرق عادت کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ اُس کا وقوع بھی اُس کے اسباب کے اجتماع پر منحصر

جسکو خدا چاہتا ہے اُسکو گمراہ کرتا ہے

ہے اور عادت میں داخل ہے نہ خرق عادت میں کیونکہ جب اُسکے اسباب جمع ہو جائیں گے تو کیسا ن طرفہ پراسکاو قوع ہوگا گو کہ کیسا ہی نادر الوقوع ہو۔

مثلاً عادت یہ ہے کہ جب شیشہ ایک بلندی سے جس کو اُسکو پورا صدہ پہونچے ہاتھ سے چھوٹ پڑتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے ایک دفعہ ہمارے ہاتھ سے شیشہ چھوٹ پڑا اور نہ ٹوٹا تو ظاہر میں خرق عادت ہوئی مگر حقیقت میں خرق عادت نہیں ہے اسلئے کہ اُسکے گرنے پر یا تو وہ اسباب جمع نہ تھے جسے اُسکو ٹوٹنے کے لائق صدہ پہونچتا یا ایسے اسباب موجود تھے جنہوں نے اُسکو اس قدر صدہ پہونچنے سے باز رکھا تھا پس اُسکا نہ ٹوٹنا درحقیقت موافق عادت کے ہے نہ بطور خرق عادت کے کیونکہ جب اس طرح کے اسباب جمع ہو جائیں گے تو کوئی شیشہ بھی ہاتھ سے چھوٹ کر گرنے سے نہیں ٹوٹ سکا۔ یا مثلاً ایک شخص نے ایک شخص کو آنکھ بہر کر دکھا اور وہ بیہوش ہو گیا یا اُسے بہرے کر کا ٹوٹن انگلیاں ڈالیں یا اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پیرا اور وہ بہرا سننے اور وہ اندھا دیکھنے لگا۔ پس اگر اُسکا سبب کوئی ایسی قوت ہے جو انسانوں میں موجود ہے اور اُسی قوت کی قوت سے اُس نے یہ کام کیا ہے تو اُس پر خرق عادت کا اطلاق نہیں ہو سکتا کیونکہ جو انسان اپنی اُس قوت کو کام میں لائیکے لائق کر لیا گو وہ بھی ویسا ہی کر دیا گیا پس یہ بات حقیقتاً کچھ خرق عادت نہی بلکہ عین عادت ہوئی۔

علاوہ اُسکے اگر ہم مجازاً ایسے واقعات پر خرق عادت کا اطلاق بھی کریں تو وہ معجزہ کی تعریف میں داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ معجزے یا کرامات کو انبیاء اور اولیاء کے ساتھ مخصوص ہونا لازم ہوگا مگر جب اُن واقعات کا وقوع اجتماع اسباب پر منحصر نہ ہو تو اُسکی تخصیص شخص دُون شخص باقی نہیں رہتی۔ واقعات اور حادثات ارضی و سماوی موافق اُس قانون قدرت کے جو خدا تعالیٰ نے اُن میں رکھا ہے یکے بعد دیگرے واقع ہوتے رہتے ہیں۔ پس کسی امر کے بعد کسی واقع یا حادثہ ارضی و سماوی کا ظاہر جو نا کسی طرح معجزہ میں شامل نہیں ہو سکتا کیونکہ اُسکا ظہور اُسی عادت پر ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ نے قانون قدرت کے بموجب اُس میں رکھی ہے۔

بعض عالموں نے کہا ہے کہ جو معجزات اور کرامتیں انبیاء اور اولیاء سے ظہور میں آتی ہیں

وَمَنْ يَشَأْ يُجْعَلْ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۳۹﴾

وہ یقیناً موجود ہونے اسباب کے ظہور میں نہیں آتیں مگر خدا تعالیٰ بسبب اپنی مہربانی کے جو ان بزرگوں پر کرتا ہے فی الفور اُس کے ظہور کے اسباب مہیا کر دیتا ہے کیونکہ وہ اسباب مہیا کرنے پر قادر ہے کما قیل، اذ امراد اللہ شیئاً اھیئاً اسبابہ، بعضوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو کسی چیز کے پیدا کرنے کے لئے اُس کے اسباب کے مہیا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان اللہ علیٰ کل شیء قدير اذا امراد شیئاً ان يقول لکن فیکون، ہاں یہ سب صحیح ہے مگر وہ ان سب چیزوں کو اسی طرح پر کرتا ہے جو اسے قانون قدرت کا قاعدہ بنایا ہے اور ان الفاظ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ اُس قانون قدرت کے قاعدہ کے برخلاف کرتا ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب حجتہ اللہ الباقیہ نے تحت باب الابداع والخلق والتدبیر اول تو اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ خدا نے جو خاصیت جس چیز میں رکھی ہے اُس کو نہیں بدلتا حیث قال وجرئت عادة اللہ تعالیٰ ان لا تتفک الخواص عما جعلت خواص لھا لکن اگر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اُن تدبیر عالم کے اور شر کے رفع ہونے کے اُن تو ایسی خاصیتوں میں قبض و بسط و احالہ اور الہام و تصرف کرنا بندہ و پرمقتضاے رحمت کا قرار دیا ہے قبض کی مثال انہوں نے یہ دی ہے کہ جب دجال آویگا تو ایک مسلمان کو قتل کرنا چاہیگا اور باوجود کہ قتل کے درست ہونے کے وہ قتل نہو سکیگا! بسط کی مثال انہوں نے یہ دی ہے کہ زمین پر پاؤں مارنے سے خدا نے حضرت ایوب کے لئے ایک چشمہ پیدا کر دیا جس میں نہانے سے اُس کے بدن میں جو بیماری تھی جاتی رہی! احالہ کی مثال مہمدی ہے کہ خدا نے حضرت ابراہیم پر لگ کو ٹھنڈی ہوا کر دیا! اور الہام کی مثال میں شتی کے ٹوڑنے اور ٹکے کے مار ڈالنے اور دیوار بنانیکا قصہ لکھا ہے لا۔

مگر یہ استدلال صحیح نہیں ہے اول تو اس کے لئے کہ اس کے ثبوت پر کوئی دلیل نہیں ہے علامہ اسکے انہیں سے ایک مثال تو ابھی واقع ہی نہیں ہوئی باقی مثالوں کی نسبت ثبوت باقی ہے کہ وہ اسی طرح واقع ہوئی تھیں جس طرح کہ مثال میں پیش ہوئی ہیں اور اگر بالفرض اسی طرح واقع ہوئی تھیں تو انہیں یہ تحقیق باقی ہے کہ یادہ اس استدلال کی مثالیں ہو سکتی ہیں یا نیکہ وہ بلا کسی بسط کے اور بغیر کسی احالہ کے اور بغیر کسی الہام کے صرف مطابق عام قانون قدرت کے واقع ہوئی تھیں۔

اور جس کو چاہتا ہے اس کو سید ہی راہ پر کر دیتا ہے (۳۹)

پس جیت تک کہ خرق عادت کے دوسرے معنی یعنی خلاف قانون قدرت کے نہ لئے جاویں اس وقت تک کسی واقعہ کا وقوع بطور معجزہ و کرامت کے تسلیم نہیں ہو سکتا۔ مگر ہم اسکے انکار پر مجبور ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ نے حکو صاف صاف بتلایا ہے کہ جو قانون قدرت اُس نے بنادیا ہے اُس میں کسی طرح تبدیل نہیں ہوتی۔ خدا اُس میں کبھی تبدیل کرتا ہے اور نہ تبدیل کرے گا۔ خدا کا بنایا ہوا قانون قدرت اُس کا علمی وعدہ ہے کہ اسی طرح ہوا کرے گا پھر اگر کسی کے برخلاف ہو تو خلف وعدہ اور کذب خدا کی ذات پاک پر لازم آتا ہے جس سے اُس کی ذات پاک بری ہے۔

خدا نے فرمایا ہے، انا کل شی خلقناہ بعدئذ (سورہ قمر آیت ۴۹) یعنی ہم نے ہر چیز کو ایک اندازہ پر پیدا کیا ہے۔ اور فرمایا ہے، لوکل شی عندنا بمقدار (سورہ عنکبوت آیت ۹) یعنی ہر چیز خدا کے نزدیک ایک اندازہ پر ہے۔ تفسیر میں امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ نعمناہ بقدر وجد (ایجاد و ذوالنیقصۃ) یعنی اُس کے معنی یہ ہیں کہ ایک اندازہ اور ایک حد پر کہ ناسم و بے ہمتی ہو نہ کم ہوتی ہے۔ اور فرمایا ہے، وخلق کل شی فقدرہ تقдіلاً (سورہ فرقان آیت ۲) یعنی اللہ نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا پھر مقرر کیا اُس کا ایک اندازہ اور یہی اندازہ قانون قدرت ہے۔

دوسری جگہ خدا نے فرمایا ہے (التبذیل لخلق اللہ) (سورہ روم آیت ۲۹) یعنی اللہ کی پیدائش کوئی چیزوں کے لئے بدل جانا نہیں ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا، قلن تعبد لسنۃ اللہ تبدیلاً۔ ولن تعبد لسنۃ اللہ تعویلاً (سورہ طہ آیت ۱۴ و ۱۵) یعنی تو ہرگز نہیں پائے گا اللہ کی سنت میں اول بدل جونا اور نہ پاویگا تو اللہ کی سنت میں اول جانا۔ اور اسی طرح فرمایا ہے، سنت اللہ العتی قد حلت من قبل ولن تعبد لسنۃ اللہ تبدیلاً (سورہ فتح آیت ۲۳) اور ایک جگہ فرمایا، قل کل عمل علی شاکلہ (سورہ اسراء آیت ۸۶) اسی علی طریقۃ العی جمل علیہا یعنی ہر ایک اُسی طریقہ پر عمل کرتا ہے جو اُس کی جبلت میں بنایا گیا ہے۔ پس کسی کا مقدور نہیں ہے کہ جو قانون قدرت خدا نے بنایا ہے اُس کے برخلاف کوئی کر سکے۔ یہ کہنا جاتا ہے کہ خدا جو چیز پر قادر ہے اور جس نے خود قانون قدرت بنایا ہے وہ کیوں نہیں اگر چاہے تو اُس کے برخلاف کر سکتا۔ بلاشبہ خدا قادر مطلق ہے اگر وہ چاہے تو تمام دنیا کو اور تمام قانون قدرت کو معدوم کر کے اور یہی دنیا اور یہی قانون قدرت پیدا کر دے۔ مگر جو قانون قدرت کے وہ بنایا ہے اُنکی صداقت کے لئے ضرور ہے کہ اُن میں تبدیل ہو یا اُن میں تبدیل نہ کرے۔ اور اُس سے

قُلْ اَسْأَلُكُمْ اَنْ تَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ

اُسکی قدرت کا میں کچھ نقصان نہیں آتا جیسے کہ جو وعدہ خدا نے کیا ہے اُسکے برخلاف نہیں کرتا اور اُسکے سبب سے اُسکی قدرت کاملہ میں کوئی نقصان لازم نہیں آتا۔

ہاں یہ بات صحیح ہے کہ تمام قوانین قدرت ہلکے معلوم نہیں ہیں اور جو معلوم ہیں وہ نہایت قلیل ہیں اور انکا علم ہی پورا نہیں ہے بلکہ ناقص ہے۔ اسکا نتیجہ یہ ہے کہ جب کوئی عجیب واقعہ ہوا اور اُسکے وقوع کا کافی ثبوت ہی موجود ہو اور اُسکا وقوع معلومہ قانون قدرت کے مطابق ہی ہو سکتا ہو اور یہ ہی تسلیم کر لیا جاوے کہ غیر وہوکے دفریکے فی الواقع واقع ہوا ہے تو یہ تسلیم کرنا پڑیگا کہ بلاشبہ اُسکے وقوع کے لئے کوئی قانون قدرت ہے مگر اُسکا علم ہلکے نہیں کیونکہ یہ نہ ثابت ہو چکا ہے کہ خلاف قانون قدرت کوئی امر نہیں ہوتا اور جب وہ کسی قانون قدرت کے مطابق واقع ہوا ہے تو وہ معجزہ نہیں کیونکہ ہر شخص جسکو وہ قانون معلوم ہو گیا ہو گا اُسکو کر سکیگا۔

یہ کہنا کہ یہ غیر یا کسی بزرگ کی دھایا انکا ارادہ جنگو ایک خاص راہ خدا کے ساتھ ہے اُسکے وقوع کے لئے قانون قدرت ہی تسلیم نہیں ہو سکتیگا۔ اسلئے کہ اُسکے ثبوت کے لئے یا تو یہ لازم ہوگا کہ جب وہ بزرگ کسی امر کے لئے دھایا ارادہ کرین تو ہمیشہ واقع ہو جایا کرے اور کہے کہ یہ کہ وہی خاص امر جو واقع ہوا ہے اُسکے وقوع اور ادنیٰ دعائیں لازم ہوا اور اگر یہ نہیں ہے (جیسے کہ معتقدین معجزہ و کرامت ہی اُسکے قائل نہیں ہیں) تو وہ قانون قدرت بھی نہیں ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب نے حجۃ اللہ الباقیہ تحت باب حقیقۃ النبوة و خواصہا لکھا ہے کہ نبوت اور استجاب دعا اصل نبوت سے خارج ہے مگر اکثر اُسکو لازم ہے (جب اکثر کافظ استعمال کیا ہے تو لزوم کے کچھ معنی نہیں رہتے) بعد اُسکے وہ فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے معجزوں کے ظاہر ہونے کے تین سبب ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ وہ شخص جس سے معجزہ ہوا مقیمین میں سے ہے کیونکہ اُسکا ایسا ہونا باعث ہوتا ہے بعض حوادث کے اکتشاف کا اور سبب ہوتا ہے استجاب دعا اور ظہور برکات کا۔ دوم یہ کہ ملا اعلیٰ اُسکے حکم کی لائے کو موجود ہوا اور اُسکا اہام و احالات اور تفریبات ہوتے ہوں جو پہلے نہ ہوتے تھے پس وہ اپنے احباب کی مدد کرتا ہے اور دشمنوں کو خند دل کرتا ہے اور خدا کا حکم

کہہ اسے پیغمبر کیا دیکھا ہے تم نے اپنے لئے اگر تم پر اس کا عذاب آدھ

ظاہر ہوتا ہے اگرچہ کافر اس کو ناپ نہ کرتے ہوں تمیسرے یہ کہ دنیا میں جو واقعات بوجہ اپنے خارجی ایسا
کے ہوتے ہیں اور آسمان وزمین کے بیچ میں جو حادثات ظہور پاتے ہیں خدا تعالیٰ انہی کو کسی وجہ سے اُس کا
معجزہ قرار دیدے (انتہی)

تقریب معجزہ و کرامات میں جب لفظ "خرق عادت" کو جس کے معنی بجز خلافت قانون قدرت کے اور نہیں
ہو سکتے جیسے کہ ہم نے اوپر تشریح کی ہے محفوظ رکھا جاوے تو یہ تینوں صورتیں جو شاہ صاحب نے
بیان فرمائی ہیں داخل معجزہ و کرامات نہیں ہو سکتیں۔

پہلی صورت میں شاہ صاحب نے مفسرین سے کسی امر کا ظاہر ہونا معجزہ یا کرامت قرار دیا ہے
مفسرین کے معنی انہوں نے یہ لکھے ہیں کہ "اُن کا ملکہ نہایت اعلیٰ ہو ممکن ہو کہ وہ ایک بہت بڑے نظام
مطلوب کے قیام کو ان کی سچے دعویٰ سے برائے تخت ہوں اور اذیہ ملا اعلیٰ سے علوم و احوال الہیہ کی ہر بات پر قی
ہو۔ معتدل المزاج ہوں اُن کی شکل صورت درست اور خلق اچھا ہو اُن کی رائے میں اضطراب و عدم استقلال
نہ ہونے انہیں بلکہ انتہائی دکاوت ہو جس سے کلی سے جزی تک اور مغرب سے پوست تک رستہ نہ ہو اور نہ ایسے
سخت غمی ہوں کہ جزی سے کلی تک اور پوست سے مغرب تک نہ ہو۔ بیخ سکین سب سے زیادہ سنت کو پابند
ہوں نہایت عابد ہوں معاملات میں لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہوں عام بہلانی کی تدبیر و ن کو درست
رکھتے ہوں نفع عام میں شوق رکھتے ہوں بلا سبب کسی کو نہ ستادیں ہمیشہ عالم غیب کی جانب متوجہ
رہیں اُس کا اثر اُن کے کلام سے اُن کے موہ سے ظاہر ہوتا ہو اور اُن کی تمام شان سے معلوم ہوتا ہو کہ مؤید لغیب
ہیں اُن کو ادنیٰ ریاضت سے قرب و سکینہ کی وہ باتیں کھل جاتی ہیں جو اردوں کو نہیں کہاتیں پس الیہ اشخص
باعث ہوتا ہے بعض حوادث کے انکشاف کا اور سبب ہوتا ہے استجاب دعا و ظہور برکات کا"

برکت کے معنی شاہ صاحب نے یہ بتلائے ہیں کہ جس شے پر برکت دی جاوے یا تو اُس کا نفع
زیادہ ہو جاوے مثلاً ٹھوڑی سی فوج دشمن کے خیال میں بہت سی معلوم ہوتے لگے اور وہ ہباگ
جاوے یا تھوڑی سی غذا میں طبیعت تعرف کر کے ایسا خلط صالح پیدا کرے کہ اُس سے دروچہ غذا کھانے کی
برابر ہو یا خود وہ شے ہی سبب منتقلب ہو جائے مادہ ہوائی کے بشکل اُس شے کے زیادہ ہو جاوے۔

اَوَاتَّكُمُ السَّاعَةُ

اس تمام بیان میں شاہ صاحب غفرلہ سے اُس امر کے ظہور کو قانون قدرت کے ماتحت کرنا چاہتے ہیں لیکن جبکہ وہ قانون قدرت کے ماتحت ہے اور تخیلہ تھوڑی فوج کو بہت تصور کر سکتا ہے اور طبیعت قلیل غذا سے کثیر غذا کا فائدہ دے سکتی ہے اور مادہ ہوائی بالغرض کوئی شے بن جاسکتا ہے تو وہ نفس انسانی کے خاصوں میں سے ایک خاصہ ہے شخص دون شخص پر بوقوت نہیں ہے اور اس لئے کسی کا معجزہ نہیں ہو سکتا دوسری صورت جو شاہ صاحب نے لکھی وہ المات اور احالات اور تفریبات کی قسم سے ہے اور جبکہ یہ نہیں بیان کیا کہ وہ المات و احالات و تفریبات بمقتضائے فطرت انسانی نہیں ہیں تو انہوں نے اُن سب کو داخل فطرت انسانی سمجھا ہے اور جب وہ فطرت انسانی میں داخل ہیں تو قانون قدرت کے ماتحت ہیں اور اس لئے معجزہ قرار نہیں پاسکتے۔

تیسری صورت تو نہایت ضعیف ہے اُس کا نتیجہ یہ ہے کہ دو آدمیوں کا جن کا وقوع موافق قانون قدرت کے ہوتا ہے ایک دوسرے کے متصل واقع ہوتا ہے معجزہ ہے مثلاً ایک شخص مر گیا اور اُنکی اقرب سوچ گمن لگا یا ایک بنیگر کو گون نے ستایا اور اُسکے بعد کوئی واقعہ مثل طوفان یا دبا کے واقع ہوا پس پچھلے واقعہ کا اثر ان پہلے واقعہ کے ساتھ معجزہ ہے حالانکہ یہ تمام امور وہ ہیں جو قانون قدرت کے موافق واقع ہوتے رہتے ہیں اور ان کا اثر ان کسی واقعہ کے ساتھ صرف اتفاقی ہے اور وہ بھی مطابق قانون قدرت کے پس بوجہ اُس اصول کے جس کی بنا پر ہم نے معجزہ و کرامت سے انکار کیا ہے اُس اصول کے مطابق شاہ ولی اللہ صاحب بھی معجزہ و کرامت کے منکر ہیں شاہ صاحب نے اس سے بھی زیادہ وضاحت سے ایک جگہ تفہیمات میں تمام معجزات کو اسباب پر مبنی کیا ہے اور جب وہ اسباب مبنی ہیں تو تابع قانون قدرت ہیں اور جب تابع قانون قدرت ہیں تو معجزہ نہیں اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ دراصل شاہ صاحب ہی ہمارے اصول کے موافق منکرین معجزات سے ہیں انہوں نے تفہیمات میں لکھا ہے کہ، بیشک مقامات نفس الامر کے متفاوت ہیں اُن میں سے مقام اسباب ہو اور اُس مقام میں

ان مواضع نفس الامر متفاوتة
منها موطن الاسباب وفيها الالة
والمعلول فقط والسبب والمسبب
فقط علت ومعلول کا سلسلہ ہو اور صرف سبب و مسبب کا اور ہمارے نزدیک یہ بات محقق ہے کہ اسباب کسی نہیں جو ہوتے اور نہ چھوٹیں گے اور نہ کبھی

یا تم پر بُری گھڑی آوے

تو پاویگا اللہ کی سنت میں اول بدل ہونا۔ اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے کہ معجزے اور کرامتیں امور اسباب ہیں یعنی اسباب پر مبنی ہیں اکمل ہونا اُن پر غالب ہو گیا ہے اس لئے تمام اور اسباب سے جدا ہو گئے ہیں۔

فحسب ومن المتحقق عندنا انه لم يترك الاسباب قط ولن يترك ولن يبدل الله تبدلا انما المعجزات والكرامات امور اسبابية غلب عليها السبوغ فباينت ساير الاسبابيات (تفهيمات)

غرض کہ ہم نے معجزہ و کرامت کے مفہوم میں اس امر کو داخل کیا ہے کہ اُس کا وقوع خلاف قانون قدرت ہو اور اسی اصول پر معجزہ و کرامت سے الگا کر لیا ہے۔ مشترکین عرب بھی اسی قسم کے معجزے آنحضرت صلم سے طلب کرتے تھے جسے جاہلی قرآن مجید میں انکار ہوا ہے۔ لیکن اگر وقوع خلاف قانون قدرت کو مفہوم معجزہ سے خارج کر دیا جاوے اور امور اتنا تقیہ یا نادار الوقوع پر جو قانون قدرت کے مطابق واقع ہوتے ہیں معجزہ کا اطلاق کیا جاوے تو ایسی حالت میں صرف اصطلاح قرار دینے کا اختلاف ہوگا اور جو اصطلاح چاہتے قرار دی ہے اُس کے مطابق اُس پر معجزہ و کرامت کا اطلاق نہ ہوگا۔

تمام فرق اسلامیہ معجزات کو حق بیان کرتے ہیں اور سوائے معتزلوں اور استاد ابواسحاق اسفرائی کو جو اہل سنت و جماعت میں سے ہیں تمام فرق کرامات اولیا کے بھی قائل ہیں اور شیخ صرف دوازہ امام علیہم السلام میں حصر کرامت کرتے ہیں معتزلی اس وجہ سے کرامات کے منکر ہیں کہ اگر اولیا سے بھی کراماتیں ہوں تو اُس میں اور معجزہ میں کچھ تمیز باقی نہیں رہتی اور پھر معجزہ ثبوت نبوت کی دلیل نہیں ہو سکتا لیکن محققین علما، معجزوں کا بیان اس طرح پر کرتے ہیں کہ گویا ان کا وقوع قانون قدرت کے مطابق ہوا ہے پس اگر یہ اسیہ خیال صحیح ہو تو میں کہہ سکتا ہوں کہ تمام علما و فرق اسلامیہ اس سلسلے میں سہمۃ متفق ہیں اور صرف اصطلاح کا فرق ہے اور جس اصطلاح کے مطابق ہم نے معجزات و کرامات کا انکار کیا ہے وہ سب ہی اُن کے منکر ہیں اور اگر علما و فقہاء اس بات کے قریبوں کہ معجزہ و کرامت کا وقوع خلاف قانون قدرت ہوتا ہے یا خلاف قانون قدرت ہی ہو سکتا ہے تو بلاشبہ وہ ہم سے اور ہم اُن سے بالکل مختلف ہیں۔

حکما و فلاسفہ نے معجزات یا کرامات کا انکار کسی وجہ سے کیا ہوگا مگر انکار صرف اس بنا پر نہیں ہے کہ وہ مخالف

أَعِزَّ اللَّهُ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۴۰﴾

عقل کے ہیں اور اسلئے اُن سے انکار کرنا ضرور ہے بلکہ ہمارا انکار اس بنا پر ہے کہ قرآن مجید سے معجزات و کرامات یعنی ظہور امور کا بطور خرق عادت یعنی خلاف فطرت یا خلاف جبلت یا خلاف خلقت یا خلاف قدر الہی قدر رہا اللہ کے امتناع پایا جاتا ہے جسکو ہم مختصر لفظوں میں یوں تعبیر کرتے ہیں کہ کوئی امر خلاف قانون قدرت واقع نہیں ہوتا۔ اور اسلئے معجزات و کرامات سے جبکہ اُنکے معنوں میں غیر متعین ہونا قانون قدرت کا مراد لیا جاوے تو انکار کرتے ہیں اور اگر اُن کے مفہوم میں یہ بھی داخل کیا جاوے کہ وہ مطابق قانون قدرت کے واقع ہوتے ہیں تو صرف نزاع لفظی باقی رہ جاتی ہے کیونکہ جو امر کہ واقع ہوا اور جس شخص کے ہاتھ سے واقع ہوا اسکو ہم دونوں تسلیم کرتے ہیں مگر وہ اسکا معجزہ یا کرامت نام کہتے ہیں ہم اسکا یہ نام نہیں رکھتے۔

اس اختلاف کا نتیجہ تشریح مندرجہ ذیل سے بخوبی واضح ہو گا۔ ایک عجیب امر جو عام طور پر نہیں ہوا کرتا کسی پیغمبر یا ولی سے منسوب ہوا یا کسی پیغمبر کے زمانہ میں ہونا بیان ہوا۔ قوائد ہم اُسکے فی الحقیقت واقع ہونے کا ثبوت تلاش کریں گے اور غالباً معتقدین معجزہ و کرامت بھی اس میں مختلف نہ ہونگے ہاں شاید انجام کم کو اس بات میں اختلاف ہو کہ اُنکے نزدیک اُسکے وقوع کا کافی ثبوت ہوا اور ہمارے نزدیک نہ ہو لیکن بغیر بض تسلیم اُس کے ثبوت کے ہم دونوں اُسکے وقوع میں متفق نہ ہونگے۔

اُسکے بعد ہم غور کریں گے کہ اُسکا وقوع آیا کسی قانون قدرت کے مطابق ہوا ہے جو ہمکو اب تک معلوم ہیں اگر اُسکا وقوع کسی معلوم قانون قدرت کے مطابق ہو تو ہم اُسکو اسکی طرف منسوب کریں گے معتقدین معجزہ و کرامت امر مذکورہ پر غور و فکر کیے بغیر اسکو معجزہ یا کرامت قرار دیں گے۔

اور اگر کوئی قانون قدرت اُسکے وقوع یا ظہور کا ہمکو معلوم نہ ہو تو جو کہ ہم کو قرآن مجید نے یقین دلایا ہے کہ تمام امور موافق قانون قدرت کے واقع ہوتے ہیں ہم یہ کہیں گے کہ ضرور اُسکے لئے بھی کوئی قانون قدرت ہے جو ہم کو معلوم نہیں ہے اور معتقدین معجزہ و کرامات بنیہ مذکورہ بالا خیال کے اُسکو معجزہ یا کرامت قرار دیں گے اور اس صورت میں صرف نزاع لفظی یا اصطلاحی یا عقل و بعقلی باقی رہ جاتی ہے۔

ہماری سچی یہ کہ کسی شخص میں معجزے یا کرامت کے ہونے کا یقین کرنا ذات باری کی توحید فی الصفات

کیا خدا کے سوا اور کسی کو پکارو گے اگر تم سچے ہو ۴۰

پُر ایمان کو ناقص اور ناکامل کر دینا ہے اور اس کا ثبوت پرست و گور پرست لوگوں کے حالات سے جو اس وقت بھی موجود ہیں اور صرف معجزہ و کرامت کو خیال فرما کر پرستی و گور پرستی کی محبت دلائی ہے اور خداے قادر مطلق کے سوا دوسرے کی طرف انکو رجوع کیا ہے اور متین ماننا اور زندقہ پر چڑھنا اور انکے نام کے نشانات بنانا اور جانوروں کی بھینٹ دینا سکھایا ہے بخوبی حاصل ہے۔ اس وجہ سے ہمارے سچے ہادی محمد رسول اللہ نے اور ہمارے سچے خدا وحدہ لا شریک نے صاف صاف معجزات کی نفی کر دی تاکہ توحید کامل بندوں کو حاصل ہو اور بندے خدا پر اس طرح یقین لایں کہ لا الہ الا اللہ ہو واحد فی ذاتہ لا شریک لہ لا الہ الا اللہ ہو واحد فی صفاتہ لا مثل ولا شبیہ ولا شریک لہ لا الہ الا اللہ ہو المستحق للعبادۃ لا شریک لہ وهذا اکمل الایمان باللہ ولہذا قال اللہ تعالیٰ بحسبہ محمد رسول اللہ الیوم اکملت لکم دینکم و اقمتم علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ والحمد للہ الذی وہب لی هذا الایمان ایمانا کاملًا و اطمئن قلبی بما الہمنی ربی و الصلوۃ علی محمد و آلہ۔

اکثر لوگوں کا خیال یہ کہ نبی و پر ایمان لانا بسبب ظہور معجزات یا یہ کہ ہوتا ہو کہ یہ خیال محض غلط ہو ایسا علیہ السلام پر ایسی ہادی باطل پر ایمان لانا بھی انسانی فطرت میں داخل اور قانون قدرت کے تابع ہے بعض انسان از رو فطرت و اگر کسی طرح پیدا ہوتے ہیں کہ سیدھی اور سچی بات اُنکے دل میں پیچیدہ جاتی ہے وہ اُس پر یقین کرنے کے لئے دلیل کے محتاج نہیں ہوتے باوجود کہ وہ اُس سے مانوس نہیں ہوتے مگر اُن کا وجدان صحیح اُنکے سچ ہونے پر گواہی دیتا ہے اُنکے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جو اُس بات کے سچ ہونے پر اُن کو یقین دلاتی ہے یہی لوگ ہیں جو انبیاء صادقین پر صرف اُنکا غلط و نصیحت سن کر ایمان لاتے ہیں نہ معجزوں اور کرامتوں پر ایسی فطرت انسانی کا نام شارع نے ہدایت رکھا ہے مگر جو لوگ معجزوں کو طلب گار ہوتے ہیں وہ کبھی ایمان نہیں لاتے اور نہ معجزوں کے دکھانے سے کوئی ایمان لاسکتا ہے خود خدا نے اپنے رسول سے فرمایا کہ اگر تو زمین میں ایک سرنگ ڈھونڈ نکالے یا آسمان میں ایک طیر ہی لگا لے تب بھی وہ ایمان نہیں لائیکے اور ایک جگہ فرمایا کہ اگر تم کا غدر لکھی ہوئی کتاب بھی مسجد میں اور اسکو وہ اپنے ہاتھوں سے بھی چھو لین تب بھی وہ ایمان نہیں لائیکے اور کہیں گے کہ یہ تو علانیہ جادو ہے پس

بَلْ اِيَّاكَ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا
 تُشْرِكُوْنَ ۝۳۱ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلَى اُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَآخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ
 وَالضَّرَآءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُوْنَ ۝۳۲ فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا
 وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَّ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝۳۳
 فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰى اِذَا
 فِرْحَانُهُمْ جَاؤُا اُوْتُوا اَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُبْلِسُوْنَ ۝۳۴ فَقَطَّعَ
 دَآئِرَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝۳۵ قُلْ
 اَرَاَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ وَخَدَعَكُمْ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ
 مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِ اللّٰهِ يَآئِيْكُمْ بِهِ اَنْظُرْ كَيْفَ نَصَرَفَ الْاٰيٰتِ ثُمَّ هُمْ
 يَصُدُّوْنَ ۝۳۶

ایمان لانصرت ہدایت (فطرت) پر منحصر ہے جیسے کہ خدا نے فرمایا، اللہ بھدی من یشاء الی صراط مستقیم
 ہادی باطل پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں انکے دل میں ہی غالباً اسی قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور اُسکا
 سبب کسی اور کی فطرت ہوتی ہے جو کجی کی طرف مائل ہے سید ہی طرف مائل ہے نہیں ہوتی اور اسی طرف خدا
 نے اشارہ کیا ہے جہاں فرمایا ہے، من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم (الانعام)
 اور اگر شریب جو ماہ ہے کہیں بائی کا اور سیٹھی کا ایسا بوجہ انکی طبیعتوں پر ہوتا ہے کہ سید ہی بات کے دل میں
 آنیکی جگہ ہی نہیں دیتی اور کسی سید ہوتا ہے کہ خلی بالطبع ہو کر اُس بات پر غور نہیں کرتے اور اسی کی طرف
 خدا نے اشارہ کیا ہے جہاں فرمایا ہے کہ، جسکو خدا چاہتا ہے کہ ہدایت کرے اُسکو دل اسلام کیلئے

بلکہ اُسی کو پکارو گے پھر جس مصیبت کے لئے اُسکو پکارتے ہو اگر چاہے تو دور کر دیتا ہے
 اور تم جب کو اُس کا شریک بناتے ہو بھول جاتے ہو ۴۱) اور بیشک ہم نے بھیجا تجھ سے پہلے لوگو
 کے پاس پھر ہم نے اُنکو پکڑا عذاب اور مصیبت سے شاید کہ وہ عاجزی کریں ۴۲) پھر کیوں
 نہ اُنھوں نے عاجزی کی جبکہ اُنکے پاس ہمارا عذاب آیا لیکن سخت ہو گئے اُنکے دل اور اچھا
 دکھلایا اُنکو شیطان نے جو کچھ کہہ کرتے تھے ۴۳) پھر جب وہ بھول گئے جو ہم نے اُنکو نصیحت
 کی تھی کھول دیئے ہم نے اُنہیں دروازے ہر چیز کے یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے اُس چیز
 سے جو اُنکو دی گئی پکڑ لیا ہم نے اُنکو دفعتاً پھر اب دہنا امید تھے ۴۴) پھر کافی گئی جڑ اُس قوم کی
 جس نے ظلم کیا اور سب تعریف اللہ کے لئے ہے پروردگار عالموں کا ۴۵) کہہ دے (ایم پیغیر)
 کیا تم نے دیکھا ہے اگر اللہ تمہاری سماعت اور بصارت لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر
 کر دے تو کوئی نسا خدا ہے سوائے اللہ کے کہ اُنکو وہ پھر لاوے دیکھ کس طرح ہم بیان کرتے
 ہیں نشانیوں کو پھر وہ پھر رہتے ہیں ۴۶)

فمن يرد الله ان يهديه لشرح صدره للاسلام ومن يرد الله ان يضلّه يجعل ضيقا حرجا كما فاصعد في السماء كذلت يجعل الله الرجس الذي لا يؤمنون	یعنی سید ہی راہ پر چلنے کے لئے اُنکو دل دیتا ہے اور جسکو خدا مگراہ کرنا چاہتا ہے تو اُنکے دل کو تنگ و راسخا دق کر دیتا ہے کہ سید ہی بات کے اختیار کر لے گی آسمان پر چڑھنے سے بھی زیادہ مشکل سمجھتا ہے اسی طرح خدا ان پر بُرائی ڈالتا ہے جو ایمان نہیں لاتے، ان آیتوں میں خدا تعالیٰ نے ہدایت پانڈ
---	---

(الانعام الیت ۱۲۵)

یا مگراہ ہو گیا پنا فعل قرار دیا ہے اسکا سبب یہ ہے کہ خدا جو فاعل حقیقی ہے ہمیشہ تمام چیز کو جو مخلوق
 آتی ہیں اپنی طرف منجبت کرتا ہے اسی طرح ان آیتوں میں بھی انسان کے فطرتی افعال کو اپنی طرف
 نسبت کیا ہے مگر حقیقت یہ بیان انسان کی فطرت کا ہے اور بس۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ
 إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٢﴾ وَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ
 فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٣﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بآيَاتِنَا
 يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٣٤﴾ قُلْ أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ
 وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنِّي تَتَّبِعُ الْأَمْرَ حَيْثُ أَقْبَلُ قُلْ هِيَ السَّمَاءُ
 الْأَعْلَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿٣٥﴾ وَانذِرْ رَبِّهِ الَّذِينَ
 يَخَافُونَ أَنْ يُنْحَشُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ
 وَلَا شَفِيعٌ لَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٣٦﴾ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ
 رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشْوَيرِ يُدْعُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ
 مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ
 فَطْرُدْهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٣٧﴾ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا
 بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا
 أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴿٣٨﴾ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ
 يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِ

کدے (اسی پیغمبر) کیا تم نے دیکھا ہے کہ اگر تم پر خدا کا عذاب دفعتاً یا جتلا کر دے
تو کیا ظالموں کی قوم کے سوا اور کوئی ماری جاؤ گی؟ ﴿۴۶﴾ اور ہم نہیں بھیجتے پیغمبر و نکو مکرشات
دینے والی اور ڈرانے والے پھر جو کوئی ایمان لایا اور اچھے کام کئے پھر انکو کچھ ڈر نہیں اور نہ وہ ٹھگین
ہو گئے ﴿۴۷﴾ اور جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو چھوئے گا انکو عذاب بسبب
اسکے کہ وہ فاسق تھے ﴿۴۸﴾ کدے (اسی پیغمبر) کہ میں تمکو یہ کہتا ہوں کہ میری پاس خدا کو
خزانے ہیں اور نہ پھر میں غیب کی بات جانتا ہوں اور نہ میں تمکو یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتے
ہوں میں نہیں پیروی کرتا مگر انکی جو وحی دی گئی ہے مجھکو کدے کہ کیا اند ہے اور انکھو سنا
دیکھنے والے برابر میں پھر کیا تم غور نہیں کرتے ﴿۴۹﴾ اور ڈراؤ اس (وحی) سے اُن لوگوںکو جو ڈر
ہیں کہ اکٹھے کئے جاویں گے اپنے پروردگار کے پاس کہ نہیں ہے اُنکے لئے سوا اُسکے
(یعنی پروردگار کے) کوئی دوست اور نہ کوئی سفارش کرنیوالا تاکہ وہ پرہیزگاری کریں ﴿۵۰﴾
اور نکال دے اپنی پاس سے اُن لوگوںکو جو پکارتے ہیں اپنی پروردگار کو صبح وشام طلب گاری کرتے ہیں اپنی پرورد
گار سے (یعنی اسکی ذات پاک) کی نہ تجھ پر انکے حساب میں سے کچھ ہے اور نہ تیری حساب میں سے انہ کچھ ہے کہ تو انکو
انکال دے پھر ہو دے تو ظالموں میں سے ﴿۵۱﴾ اور اسید طرح چمٹے فتنے میں ڈالا ہو بعض کو بسبب
بعض کے کہتے ہیں کیا ہم میں سے ہی لوگ ہیں جنہر خدا نے انعام کیا ہے۔ کیا خدا
نہیں ہے جاننے والا شکر کرنے والوں کو ﴿۵۲﴾ اور حبس وقت تیرے پاس وہ
لوگ آ دیں جو ہماری نشانیوں پر ایمان لائے ہیں تو تو کہہ سلامتی ہو تمپر
تمہارے پروردگار نے لکھ لی ہے اپنی آپ پر

الرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا مِجْهَالًا ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَ
أَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥٧﴾ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
لَيَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْجَهَنَّمَ ﴿٥٨﴾ قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ
الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ
ضَلَلْتُ إِذْ أَوْمَأْنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿٥٩﴾ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ
مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا
لِلَّهِ يَقْضِ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿٦٠﴾ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي
مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بِالظَّالِمِينَ ﴿٦١﴾ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ
يَعْلَمُ مَا فِي الْبُرُوجِ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا
حَبَّةٌ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَظٍ وَلَا يَأْبَسُ إِلَّا فِي كِتَابٍ
مُبِينٍ ﴿٦٢﴾ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَقَّعُكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ
بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ
مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦٣﴾

رحمت کہ جو کوئی تم میں سے نادانستہ بُرا کام کرے پھر اُسکے بعد توبہ کرے اور اچھے کام کرے تو بیشک وہ بخشے والا ہے رحم والا ۵۴ اور اسی طرح ہم نشانین کو بیان کرتے ہیں اور تاکہ ظاہر ہو جاوے راہ گنہگاروں کی ۵۵ کدے کہ بیشک جبکہ منع کیا گیا ہے کہ میں اُنکی عبادت کروں جنکو خدا کے سوا تم پکارتے ہو کدے کہ میں تابعداری نہیں کرتا تمہاری خواہشوں کی بے شک میں گمراہ ہو جاؤنگا اور سوقت اور نہ ہو نگا میں ہدایت پائے ہوؤں میں سے ۵۶ کدے کہ بیشک میں اپنے پروردگار کے پاس سے صریح دلیل کہتا ہوں اور تم نے اُسکو جھٹلایا میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جسکی تم جلدی کرتے ہو یمنیں ہے حکم مگر اللہ کو بیان کرتا ہے سچ کو اور وہ بہت اچھا فیصلہ کرنیوالا ہے ۵۷ کدے کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوئی جسکے لئے تم جلدی کرتے ہو تو البتہ اس امر کا مجھ میں اور تم میں فیصلہ ہو جاتا اور اللہ جانتے والا ہے ظالموں کو ۵۸ اور اُسکے پاس غیب کی کنجیاں ہیں اُنکو کوئی نہیں جانتا بجز اُسکے اور وہ جانتا ہے جو کچھ جنگل میں ہے اور دریا میں اور زمین گریبا کوئی پتہ مگر کہ وہ اُسکو جانتا ہے اور نہ کوئی دانہ زمین کے اندر ہیر و نیس اور نہ کوئی رطب اور نہ کوئی یابس مگر وہ ہے بیان کرنیوالی کتاب میں (یعنی علم) اسی میں ۵۹ وہ وہ ہے جو بار ڈالتا ہے مکو (یعنی سولا دیتا ہے) رات میں اور جانتا ہے جو کمایا ہے تم نے دن میں پھر مکو اڑھاتا ہے اُس میں (یعنی دن میں) تاکہ پورا کیا جاوے وقت معین پھر اُسی کے پاس مکو پھر جانا ہے پھر مکو تبادلیگا جو کچھ تم کرتے تھو ۶۰

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا
جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿۶۱﴾ ثُمَّ
رُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ ۖ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَسِينِ ﴿۶۲﴾

﴿۶۱﴾ (ویرسل علیکم حفظہ) اس آیت کی تفسیر میں ہمارے علماء نے عجیب باتیں کہی ہیں اول تو انہوں نے اس آیت کے ان نقطوں سے، "ویرسل علیکم حفظہ" اور قرآن مجید کی اور آیتوں کے ان الفاظ سے، "معقبات ہیں یدایہ و من خلفہ یحفظونہ من امر اللہ" اور ان الفاظ سے، "ما یلفظ مرقول الالدیر قیب عتید" اور ان الفاظ سے، "وان علیکم لحاظین کراما کا تبیین" یہ قرآن کا کہ ہر انسان کے ساتھ انسان سے خارج اس کے نگہبان فرشتے متعلق ہیں جو ملائکہ حفظہ کے نام سے موسوم ہیں۔

مگر اسی آیت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ حتیٰ اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا، تو اس پر بحث پیش آئی کہ یہ فرشتے مار ڈالنے والے وہی حفظہ ہیں جو اخیر کو قتلہ ہو گئے یا اُن سے علاحدہ ہیں۔ بعض لوگ یہ قول ہے کہ یہ قتلہ وہی حفظہ ہیں اور اکثر کا قول ہے کہ نہیں قتلہ حفظہ سے علاحدہ ہیں اور اسی قول کو راجع قرار دیا ہے۔

اس کے بعد جو اس آیت میں یہ الفاظ ہیں کہ، "ثُمَّ رُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ" یہ قرار دیا ہے کہ جب انسان موات ہے تو یہ قتلہ فرشتے بھی مرنے جاتے ہیں اور خدا کے پاس لیجاے جاتے ہیں اور بعضوں نے کہا کہ فرشتے نہیں لیجاے جاتے بلکہ آدمی جو مرتے ہیں وہ لیجاے جاتے ہیں مگر کسی مفسر نے یہ نہیں کہا کہ اگر یہ حفظہ قتلہ فرشتے جو ہر ایک انسان پر متعین ہیں اگر وہ ہی انسان کو ساتھ نہیں مرتے تو یہ کیا کیا کرتے ہیں خدا تعالیٰ ان کو اور خدمت پر متعین کرتا ہے یا وہ یوں ہی خالی بیٹھے رہتے ہیں۔

مفسرین کو اس آیت میں ایک اور بڑی مشکل پیش آئی ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے، "اللہ یوفی الناس فی حقہن" اور ایک جگہ فرمایا ہے، "هو الذی خلق الموت والحیات" پس ان آیتوں کی سی بات پر

وہی زبردست ہے اور اپنے بندوں کے اوپر بھیجتا ہے تم پر نگہبان بیان یہاں تک کہ جب آتی ہے تم میں سے ایک کو موت تو اُسکو مار ڈالتے ہیں ہماری بھیجی ہوئی اور وہ تقصیر نہیں کرتے ۶۱ پھر وہ لیجائے جاتے ہیں اللہ کے پاس جو انکا مالک ہے برحق ہاں اُسی کے لئے حکم ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والوں میں ہے ۶۲

نفس صریح ہے کہ انسان کو مار ڈالنے والا خود خدا ہے پہر ایک جگہ فرمایا ہے کہ "قل یتوفیکم ملک الموت" اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ملک الموت انسان کی روح قبض کرتا ہے۔ اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو فرشتے انسان پر متعین ہیں وہ انسان کو مار ڈالتے ہیں۔ ان سب باتوں پر نہایت لٹینی لٹبی بحثیں ہمارے علماء نے لکھی ہیں جنکے اعادہ کی گنجائش ہماری اس تفسیر میں نہیں ہے مگر سب خیالات ہیں جو مفسرین نے حسب عادت پیدا کئے ہیں قرآن مجید ایسے دوران کار خیالات سے پاک ہے۔ اگرچہ قرآن مجید میں حفظہ کلام موصوف مخدوف ہے اور مفسرین نے ملائکہ کو اُسکا موصوف مخدوف قرار دیا ہے مگر ہم کو اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ملائکہ کے وجود سے ہکو انکار نہیں ہے جس قدر اختلاف ہے وہ صرف اُنکی حقیقت و ماہیت کی نسبت ہے اور علی الخصوص قرآن مجید میں جو لفظ ملائکہ و ملائکہ آیا ہے اُسکی مراد کی نسبت ہے جسکو ہم متعدد جگہ بیان کر چکے ہیں پس ہم ہی ملائکہ ہی کو اُسکا موصوف مخدوف تسلیم کرتے ہیں مگر ملائکہ حفظہ کوئی جداگانہ مخلوق انسان سے نہیں ہیں اور نہ ملائکہ قتلہ جداگانہ مخلوق ہیں بلکہ جو خدا کا انسان میں خدا نے پیدا کئے ہیں اور جو باعث حیات انسان میں وہی ملائکہ حفظہ ہیں اور جب موت آتی ہے تو وہی قوا ایسے مختل ہو جاتی ہیں کہ انسان مر جاتا ہے اور اسی فطرت انسانی کا امتزاجیت میں خدا تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔

چند روز سے بعند باہم خوش	چار طبع مخالف و سرکش
جان شیریں برآید از قالب	چون یکے زین چار شد غالب

ملائکہ کی بحث میں ہم نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں ملائکہ کا اطلاق اُسی قوا پر ہوا ہے جو خدا نے انسان میں اور اپنی دیگر مخلوقات میں پیدا کئے ہیں نہ کسی ایسے جسم پر جو خارج از انسان پیدا ہوا ہو پس حفظہ کا موصوف مخدوف خواہ ملائکہ کو قرار دو خواہ خاک و دھول و نور و صورتوں میں مطلب واحد ہے۔

قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَ
 خُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَا مِنْ هَذِهِ لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٣﴾ قُلْ
 اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ مُشْرِكُونَ ﴿٦٤﴾ قُلْ
 هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ
 تَحْتِ أَرْضِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ مِّنْ أَمْرِ بَعْضٍ
 أُنْظُرْ كَيْفَ نَصَرْتُ الْأَيْمَانَ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾ وَكَذَّبَ بِهِ
 قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِّكُلِّ نَبَأٍ مَّسْتَقَرٌّ
 وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي الْأَيْتَانِ
 فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ
 الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٧﴾
 وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرِى
 لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٦٨﴾ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا
 وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا
 كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ

کون تکوینات دیتا ہے جنگلوں اور دیوان کے اندھیروں سے پکارتے ہو اسکو گڑگڑا کر
 اور چپکے سے کہ اگر ہکوان سے نجات دیکھا تو بیشک ہم شکر کر نیو انہیں سے ہونگے (۶۲) کہہ
 اللہ تکوان سے نجات دیتا ہے اور سہنتی سے پھر تم شکر کرتے ہو (۶۳) کہہ دو کہ وہ قلات
 ہے اس بات پر کہ تم پر عذاب بھیجے ایک عذاب تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کو
 نیچے سے (یعنی آفت سماوی یا ارضی) یا تمکو ہم گم ہو نہیں کر دے اور فرا چکھا دے تمہارا
 ایک گروہ کو دوسرے کی ڈرائی گا، دیکھ کس طرح ہم بنائیں کرتے ہیں نشانیوں کو تاکہ وہ
 سمجھیں (۶۴) اور جھٹلایا اسکو تیری قوم نے حالانکہ وہ سچ ہے، کہہ دے کہ میں نہیں چلا
 تم پر وکیل ہر چیز کے قرار پائیکے لئے وقت ہے اور قریب ہو کہ تم بہانوں کے (۶۵) اور جب
 تو ان لوگوں کو دیکھئے کہ بیہودہ طرح سے جھگڑتے ہیں ہماری نشانیوں میں تو ان سے
 اعراض کر رہا تک کہ جھگڑنے لگیں اُسکے سوا اور کسی بات میں اور اگر جھگڑو شیطان بہلاؤ
 تو مت بیٹھ یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ (۶۶) اور جو لوگ پرہیزگار ہیں کسی
 چیز کا انہیں انکار (یعنی کافروں کے کاموں کا) ذمہ نہیں ہے لیکن نصیحت کر دینا ہے
 تاکہ وہ پرہیزگاری کریں (۶۷) اور چھوڑ دے اُن لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو پس
 و تماشا کر رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے انکو دھوکا دیا ہے اور نصیحت کر سکتا تھا اسکے
 کہ ہلاکت میں پڑیگی ہر ایک جان پر سبب اُسکے جو کیا ہے، نہیں ہے اُسکے
 لئے سوائے خدا کے

وَلَا تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ
 أُبْسِلُوا إِلَيْهَا كَسَبُوا أَلْهَمُهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا
 يَكْفُرُونَ ﴿٦٩﴾ قُلْ أَدْعُو إِلَى دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا
 وَنُذِيعُ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا اللَّهَ كَالَّذِي اسْتَمَعْتُهُ
 الشَّيْطَانُ فِي الْأَرْضِ حَدِّثْ إِنَّ لَهٗ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُلَا
 أَنْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَأَمَّا الْبُغْيَاءُ النَّاسُ فَلَهُمَّ الْعِلْمُ
 وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَهُوَ الَّذِي يُخْشَعُونَ ﴿٧٠﴾
 وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ الْحَمْدُ لِيَوْمِ يَقُولُ
 كُنْ فَيَكُونُ ﴿٧١﴾

﴿۷۰﴾ (وہو الذی) اس آیت میں جس بات پر غور کرنی ہے وہ یہ ہے کہ "کن فیکون" سے کیا مراد ہوتی ہے۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر میں اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ خدا کا جو یہ قول ہے کہ
 لیس المراد بقوله کن فیکون خطاب وامر لان ذلك الامر ان کا لیس وہ فہو محال وان کان الوجود فہو امر بان یصیر الموجد موجودا وھو محال بل المراد منه التنبیہ علی نفاذ قدرۃ و مشیۃ و تكون الکائنات و ایجاد الموجودات (تفسیر کبیری)

﴿۷۱﴾ (وہو الذی) اس آیت میں جس بات پر غور کرنی ہے وہ یہ ہے کہ "کن فیکون" سے کیا مراد ہوتا ہے اس لئے کہ اگر یہ امر معدوم چیزوں کیلئے ہو تو وہ تو محال ہے اور اگر موجود چیزوں کے لئے ہو تو موجود چیزوں کو کمن ہو گا کہ موجود ہو جاؤ اور یہ بھی محال ہے بلکہ اس سے مراد جتنا ہے کہ خدا کی قدرت اور خواہش تمام کائنات کے ہونے اور موجودات کے ایجاد پانے میں ناقد ہے پس جو لوگ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان لفظوں

کوئی دوست اور نہ کوئی بے خشتوانیوالا اور اگر بد لاد یوں کے کتنا ہی بدلاتو اُس سے کچھ بھی نہیں لیا جاویگا، یہ وہی لوگ ہیں جو ہلاکت میں پڑے ہیں بسبب اُسکے جو انہوں نے کمیا ہوا کئے لئے ہے پینا کھولتے ہوئے پانے کا اور عذاب دکھ دینے والا بسبب اُسکے کہ وہ کفر کرتے تھے (۶۹) کدے (ای پیغمبر) کہ کیا ہم بچا رہیں اللہ کے سوا اُسکو جو نہ ہمکو نفع دے اور نہ ضرر پہنچا دے اور ہم اپنی اٹیروں کے بل اوٹے پلٹیں بعد اُسکے کہ خدا نے ہمکو ہدایت کی۔ مثل اُس شخص کے جسکو شیاطین نے غیوڑ کر دیا ہوا وزرین پر حیران رہ گیا ہو۔ اُسکے دوست ہیں اُسکو سید ہی راہ پر بلاتے ہیں کہ ہمارے پاس چلا آ۔ کدے کہ خدا ہی کی ہدایت ہدایت ہے اور ہمکو حکم دیا گیا ہے کہ ہم پروردگار عالموں کی مطیع ہوں (۷۰) اور یہ حکم دیا گیا ہے کہ قائم رکھو نماز کو اور اُس سے (یعنی خدا سے) ڈرو وہ وہ ہے جسکے پاس لیجا لئے جاؤ گے (۷۱) وہ وہ ہے جس نے درستی سے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جس دن کیسکا کہ ہو پھر ہو جاویگا (۷۲)

کے لغوی معنی ہی مراد ہیں یہ انکی غلطی ہے اور اس امر کے محقق ہونے میں کہ خدا کچھ کرتا ہے اُسی قانون قدرت کے مطابق کرتا ہے جو اُن نے اُن چیزوں کے موجود ہونیکے لئے بنایا ہے کچھ تخیل واقع نہیں ہوتا۔

(۷۳) (بنفخ فی الصور) یہ مضمون قرآن مجید میں بہت جگہ بہ تبدل الفاظ آیا ہے سورہ الانعام میں ہے یوم ینفخ فی الصور (۷۳) سورہ کہف میں ہے و ینفخ فی الصور فنجعنا اہم حجا (۹۹) سورہ طہ میں ہے یوم ینفخ فی الصور و ینفخ فی الصور یومئذ نہرقا (۱۰۲) سورہ ہود میں ہے فاذا نفخ فی الصور فلا انساب بلینہم یومئذ ولا یتساءلون (۱۰۳) سورہ نمل میں ہے و یوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السموات ومن فی الارض (۸۹) سورہ یحییٰ

قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ

میں ہے و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون (۵۱) سورة زمر میں ہے
و نفخ فی الصور فصعق من فی السموات ومن فی الارض (۶۸) سورة ق میں ہے و نفخ فی
الصور ذلك يوم الوعيد (۱۹) سورة الحاقہ میں ہے فاذا نفخ فی الصور نفخة واحدة
(۱۳) سورة نباہ میں ہے يوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا (۱۸) سورة مدثر میں ہے
فاذا نفخ فی الناقور فذلک يومئذ یوم عسیر (۸)

اس میں کچھ شبہ نہیں کہ تمام آیتیں قیامت کے حال سے متعلق ہیں اور ان میں اُس دن کا
نوکر ہے جبکہ تمام دنیا اولٹ پلٹ اور درہم برہم ہو جاوے گی مگر ابو عبیدہ کا قول ہے کہ صور جمع صویر
کی ہے اور اُس سے مراد مردوں میں روح پہونکنے سے ہے اگر اس راے کو تسلیم کیا جاوے تو ان
آیتوں میں سے اکثر جگہ صور کے لفظ کے مترادف معنوں کے لینے کی ضرورت باقی نہیں رہتی
مگر ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ان سب آیتوں میں صور کے لفظ سے وہی آلہ مراد ہے جسکو بھونچو پڑے گا
ترنی - قرآن - ترم - بگل کہتے ہیں اور جس میں پہونکنے سے نہایت سخت و شدید آواز نکلتی ہے۔

تاریخ کے تفحص سے معلوم ہوتا ہے کہ نہایت قدیم زمانہ میں یعنی حضرت موسیٰ کے وقت سے
بھی بہت پیشتر لڑائی کے لئے لوگوں کے جمع کر نیکیو آگ جلانی کار و اج تھا پہاروں پر اور اونچے مقامات
پر آگ جلاتے تھے اور گویا وہ پیغام تھا کہ سب اگر جمع ہو گویا وہ علامت حشر کی تھی اب بھی بعض
بعض پہاڑی قومیں یہ رسم پائی جاتی ہے۔

لڑائی کے میدان میں غولوں کے کسی خاص طرف جمع کرنے یا حملہ کے لئے مشغور کر نیکیو آگ
پھونچانے میں دقت پڑتی ہوگی معلوم ہوتا ہے کہ مصریوں نے اس کام کے لئے مشعلوں کا
جلانا اور مشعلوں کی روشنی کے ذریعہ سے لڑائی کے میدان میں غولوں کو حکم پہونچانا ایجاد کیا۔
غالباً وہ کو مشعلوں سے بخوبی کام نہ نکلتا ہوگا اس لئے ایک ایسی چیز کی تلاش کی ضرورت
پیش آئی جسکی بہت بڑی آواز ہو اور وہ آواز لڑائی کے میدان میں حکم بھیجنے کا ذریعہ ہو مصری
ہی اس کے موجد ہوئے اور انہوں نے دریائی جانوروں کی ہڈی کے خول سے جس میں مثل

اُسکا کنا درست ہے اُسی کیلئے بادشاہت ہو جس دن پھونکا جاوے گا صور میں

گھونگے کے پیچ در پیچ ہوتے تھے اور جس میں پھونکنے سے نہایت سخت و شدید آواز نکلتی تھی جو کام لینا شروع کیا چنانچہ اب تک ہندو اُسی کا استعمال کرتے ہیں جو سنگھ کے نام پر مشہور ہے بنی اسرائیل جب مصر میں تھے تو انہوں نے مصریوں سے اسکو اخذ کیا تھا اور جب وہ جنگل میں آوارہ اور پریشان ہوئے اور اُس پہاڑی اور جنگلی ملک میں دریائی جانور دن کے غول میسر نہ تو انہوں نے صحرائی جانوروں خصوصاً مین بے یا دنبہ یا بھاری بکرہ کے سینگوں سے جو تیرٹھ اور پیچا پر ہوتے تھے اور جن میں پھونکنے سے ویسی ہی سخت و شدید آواز نکلتی تھی یہ کام لینا شروع کیا صور کے معنی قرن یعنی سنگھ کے ہیں۔ بعد اسکے جب زمانے ترقی کرنا شروع کیا تو اسکو اور اشیا مثل چاندی پتیل اور تانبے وغیرہ سے اور نہایت عجیب و پیچیدہ طور سے بنانے لگے۔

توریت سفر خروج باب دوم میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ تو اپنے لئے چاندی کے دو قربانیاں جو تو ان دو نون کو بجا دے۔ تو تمام لوگ خیمہ کے دروازہ پر جمع ہو جایا کریں اور جب ایک کو بجا دے تو بنی اسرائیل کے سردار تیرے پاس آجایا کریں۔ اور جب زور سے بجائی جاوے تو جن کے خیمے جانب مشرق ہوں وہ کوئی کرنا شروع کریں اور جب دو دفعہ زور سے بجائی جاوے تو جنکے خیمے جنوب کی جانب ہوں وہ کوچ کرنا شروع کریں۔ اور جب سب کو ایک جگہ ٹھہرانا مقصود ہو تو وہ بھی آواز سے بجایا جاوے اگر اپنے ملک میں اپنے دشمن سے جسے تمیز زیادتی کی ہے لڑنے کو جاؤ تو قربان کو بہت زور سے بجاؤ اور خوشی کے دنوں میں اور عیدوں کے دن اور ہر مہینہ کے شروع میں قربان گاہوں میں بجا کر وادہ بارون کی اولاد اسکو بجا کرے۔ یہ مہینہ اور عید عتیق کی اور کتابوں سے پایا جاتا ہے کہ شہروں اور ملکوں سے لڑائی کے لمحوں کو جمع کر نیکو قربانیاں جاتی تھیں چنانچہ یہ مہینہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ، ”علمہ اور زمین پر پادارید کرنا اور میان طوائف بنوا زید در برابرش اقوام را زیدہ نمایند و بر ضدش ممالک را راط و متی و اشکنا را آواز دہید و بر خلافش سرداران را نصب نمودہ اسپ ہا را مثل مایخ برآوردید“ (باب ۵۱-۵۲، ص ۲۷)

عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿۷۳﴾

اور ایک مقام میں لکھا ہے کہ، ”در یہود و اہ اخبار نمودہ و در او شلیم سموع گردانیدہ بگوئید کہ ذریرین کرنا را بنوازید با و از بلند نذر کردہ بگوئید کہ جمع آیند تا آنکہ بشہر ہائے مشیدہ و راہیم (باب ہم درس ۵) یہودیوں نے اپنے خیال میں خدا تعالیٰ کے پاس بھی فرشتوں کی فوج کا ہونا اور اس میں جب بدرجہ سرداروں کا ہونا تسلیم کیا تھا اور اسی خیال سے فوج میں کام لینے کو فرشتوں کے پاس ہی صور یا قرنا کا ہونا خیال کیا اور صور پھونکنے والے فرشتے قرار دیئے جن میں سب کا سردار امیر فیل فرشتہ عیسیٰ یوں نے بھی اس خیال میں یہودیوں کی پیروی کی یوحنا حواری اپنی مشاہدات میں لکھتے ہیں کہ انھوں نے تین فرشتوں کو ترنی چھونکنے پر متعین دیکھا (باب ۸ ورس ۱۳)

یہودی اور عیسائی دونوں حشر اجساد کے اور سب مردوں کے ایک جگہ جمع ہونے کے قائل تھے اس حشر اور اجتماع کے لئے اسی خیال کے مطابق حسب طرح وہ لوگوں کو جمع کیا کرتے تھے انہوں نے صور کا ہونا جانا تصور کیا اشعیاء نبی کی کتاب سے یہ خیال کہ قیامت کے شروع میں صور پھونکی جاوے گی جا بجا پایا جاتا ہے۔ اور سینٹ ہال نے اپنے پہلے خط کے باب بند رہویں میں جو کاز تھیسوں کو لکھا ہے اس خیال کو بخوبی ظاہر کیا ہے جہاں لکھا ہے کہ ”ہم سب ایک دم میں ایک پل مارنے میں پھنسی تری پھونکنے کے وقت مبدل ہو جاوے گئے کہ ترنی پھونکی جاوے گی اور مردے اٹھیں گے اور ہم مبدل ہو جاوے گئے“

ہمارے ہاں کے علما نے حسب عادت اپنے اس امر میں یہودیوں کی پیروی کی ہے اور رفع صور کے لغوی معنی لئے ہیں اور جب انھوں نے لغوی معنی لئے تو ضرور ہوا کہ صور کو بشکل معینہ موجود اور اس کے بجائے کے لئے فرشتے قرار دیں بعض بزرگوں نے یہاں تک یہودیوں کی پیروی کی ہے کہ جس طرح توریت میں لکھا ہے کہ خدا نے موسیٰ کو چاندی کی دو صورتیں بنانے کا حکم دیا تھا انھوں نے بھی صور کو جوڑا قرار دیا ہے کہ ایک کے بجائے سے ایک طرح کی اور دونوں کو ساتھ بجانے سے اور دوسری طرح کی آواز نکلیگی اور اُس پر حاشیہ یہ چڑھایا کہ صور میں بقدر تعداد ارواحوں کے چھید ہیں جیسے انسانی ہیں ہوتے ہیں اور جب مردوں کے زندہ کرنے کے لئے صور پھونکی جاوے گی تو ارواحیں صر

جانتے والا ہے چھپی اور کھلی کا اور وہ حکیم ہے خبر کرنے والا ﴿۷۳﴾

چھیدوں میں سے نکل پڑیگی۔ (دیکھو تفسیر کبیر سورہ شرایت ۸)

مگر قرآن مجید میں جس طرح تنزوات باری کا اور اُسکے کاموں کا بیان ہے وہ اس قسم کے خیالات کے کلیتاً مانع ہے نفع صورت استعارہ ہے بعث وحشر کا اور تبدل حالت کا جس طرح لشکر کا صورت کجی سے سب مجتمع ہو جاتے ہیں اور لڑنیکو کھڑے ہو جاتے ہیں اور گروہ در گروہ آموجود ہوتے ہیں اسی طرح بعث وحشر میں ارادۃ اللہ سے جس طرح کہ اُس نے قانون قدرت میں مقرر کیا ہوگا۔ وقت موعود پر سب لوگ اٹھیں گے اور جمع ہو جائیں گے اُس حالت نفع صورت سے استعارہ کیا گیا ہے۔ پس اس آیت سے یا قرآن مجید کی اور آیتوں سے یہ بات کہ فی الواقع کوئی صورت بمعنی متعارف موجود ہے یا موجد ہوگی اور فی الواقع وہ مثل صورت تعارف کی ہو نکلے گی چھونکی جاوے گی اور فی الواقع اُسکو فرشتے نہ ہونگے اور وہ اُسکو پہونکینگے ثابت نہیں۔

گو کہ تمام علمائے اسلام صورت کو ایک شے موجود فی الخارج اور اُسکے لئے پہونکنے والے فرشتے یقین کرتے ہیں اور عوام مسلمانوں کا اعتقاد یہی ہے مگر بعض اقوال اُنہی علماء کے ایسے پائے جاتے ہیں جن میں صاف بیان ہے کہ نفع صورت استعارہ اور تمثیل ہے تفسیر کبیر میں سورہ طہ کی

واللہ تعالیٰ یعرف الناس من
اسرار الاخرة بالعتال ماشوہدی فی
الدنیا ومن عاۃ الناس النفع فی
البوق عند الاسفار فی الصا (طہ)
ان النفع فی الصور استعارۃ و
الماد منہ البعث والحشر (مومنون)
یجوز ان یکون تمثیلا لد عالم الوقی
فان خیر جہم من قبور ہر کھڑی ورج
الحیث عند سماع صوت الالہ -
(نعل)

پس جن عالموں کی یہ رائے ہو وہ بھی مثل ہمارے نہ صورت کے لغوی

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ۖ وَاتَّخَذَ اصْنَامًا آلِهَةً

لیتے ہیں اور نہ صور کے وجود فی الخاج کو مانتے ہیں اور نہ اس کے وجود کی اور نہ اس کے چھونکنے والوں کی ضرورت جانتے ہیں جس طرح جسد کا مسئلہ قابل بحث کے ہے ہم اس کی نسبت بھی کسی وقت بحث ارجح کے بعد بحث کریں گے واللہ المستعان۔

(۴۴) (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً) اس آیت میں اور اس کے بعد کی آیتوں میں حضرت ابراہیم کی نسبت جو حالات مذکور ہیں انہیں چند اہم غور طلب ہیں۔ اول یہ کہ انہوں نے حضرت ابراہیمؑ کے کون تھیں قرآن مجید میں ان کو حضرت ابراہیمؑ کے اب کے لفظ سے تعبیر کیا ہے مگر قرآن مجید میں باپ کا اطلاق باپ اور چچا دونوں پر آیا ہے۔ قرآن میں ہے کہ حضرت یعقوبؑ کی اولاد نے کہا کہ ”نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَالْآبَاءَ“ ابراہیمؑ اور اسمعیلؑ واسحقؑ، حالانکہ اسمعیلؑ حضرت یعقوبؑ کے چچا تھے انہیں یہی تعبیر کے باپ کا اطلاق ہوا ہے نفسیہ کمپر میں بھی بعض اقوال لکھے ہیں کہ اس آیت میں اب کا اطلاق عم پر ہوا ہے ظن غالب ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کے باپ کا نام سرح تھا۔ توریت سے پایا جاتا ہے کہ سرح کے بہائی بھی تھے مگر توریت میں ان کے نام نہیں بیان کئے چنانچہ کتاب پیدایش باب ۱۱ ورس ۲۴ و ۲۵ میں لکھا ہے کہ ”وَنَاحُورُ بَسْتُ وَنَسَالُ زَنْدُكَانِي مَمْدُودُ تَرْحُ رَاقُولِي مَمْدُودُ“ وناحور بعد از تولید نمود نش ترج یک صد و نوزدہ سال ز زندگانی ممدودہ پسران و دختران راقولید نمود، ان آیتوں سے سرح کے بھائیوں یعنی حضرت ابراہیمؑ کے چچاؤں کا ہونا پایا جاتا ہے۔

علاوہ اسکے توریت کے اسی باب میں لکھا ہے کہ بعد ان تمام واقعات کے جو حضرت ابراہیمؑ پر ان کے وطن، اور کسدریم، میں گذرے انھوں نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا اور کنعان کی طرف روانہ ہوئے تو ان کے ساتھ ان کے باپ سرح بھی تھے اور انھوں نے اسی ملک کو چھوڑ دیا تھا چنانچہ ورس ۱۱ میں لکھا ہے کہ ”تَرْحُ پسر خود ابرام و پسر خود لوطا پسر ابرام و عودس خود ساری نے پسر ابرام را برداشت و باہم دیگر از اولاد کنعانیان بقصد رفتن زمین کنعان بیرون آمدند“ پس یہ ایک دلیل اس بات کی ہے کہ جس مباحثہ کا قرآن مجید میں ذکر ہے وہ حضرت ابراہیمؑ کے باپ سے نہیں ہوا تھا بلکہ اب کا لفظ عم پر لوطاؑ کا محبت اور بزرگی چچا کی جھنے مباحثہ پیش آگیا تھا بولا گیا ہے۔

اور جب کھا ابراہیم نے اپنے باپ (یعنی چچا) آزر سے کہ کیا تو نے ٹھہرایا ہے توں کو خدا دوسرے یہ کہ جب حضرت ابراہیم نے یہ مباحثہ کیا تو انکی عمر کیا تھی اس امر کا تحقیق کرنا ناممکن ہے کیونکہ ان امور کی تحقیقات صرف تورات پر منحصر ہے نسخہ تورات کے اس باب میں نہایت مختلف ہیں عبری تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ سنہ دنیوی کے ۱۹۵۸ برس بعد حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے اور یونانی نسخہ تورات سے جسکو سپٹو جینٹ کہتے ہیں انکی پیدائش ۲۴۲۸ برس بعد سنہ دنیوی کے اور سامری نسخہ تورات سے ۲۵۹۸ برس بعد معلوم ہوتی ہے۔ عیسائی مورخوں نے ولادت حضرت ابراہیم کی ۲۰۰۸ برس بعد سنہ دنیوی کے اور انکا اور کلدانیوں سے نکلنا ۲۰۸۳ سنہ دنیوی میں قرار دیا ہے اور اس حساب سے اسوقت انکی عمر کچھتیر برس کی تھی مگر اس حساب پر اعتماد کرنے کی کوئی کافی وجہ نہیں ہے۔

قرآن مجید سے جہاں خدا نے فرمایا ہے، قالوا سمعنا فتیٰ یذکرہم نقیال لہ ابراہیم، معلوم ہوتا ہے کہ اُس زمانہ میں حضرت ابراہیم جوان تھے اور دوسری جگہ خدا نے فرمایا ہے، ولقد اتینا ابراہیم رشداً من قبل وکنابہ عالمین (سورۃ انبیاء آیت ۵۲) اور اسی آیت کے بعد اس مباحثہ کا ذکر ہوا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبل وقت مباحثہ کے حضرت ابراہیم جوان اور رشید ہو چکے تھے اور انکا دل الہامات ربانی سے معمور تھا جسکے لئے عموماً چالیس برس کی عمر خیال کی جاتی ہے پس کچھ عجیب نہیں ہے کہ یہ واقعہ اسنی عمر کے قریب قریب واقع ہوا ہو۔

مگر ہمارے علمائے مفسرین کو، فلما جن علیہ اللیل، لے گمہ لایا ہو وہ سمجھے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ جو انہوں نے رات دیکھی تھی اور اس لئے بے اصل قصہ اپنی تفسیر نہیں لکھا ہے کہ اُس زمانہ کو بادشاہ کے خوف سے جسے ایک خواب دیکھا تھا اور لڑکوں کے قتل کا ارادہ کیا تھا حضرت ابراہیم کی ماں نے اُنکے حمل کو چھپایا اور جب لڑکا پیدا ہونیکا وقت آیا تو ایک پہاڑ کی کھوس جاکر بنا اور اُسکے منہ پر پتھر سے بند کر دیا اور حضرت جبریل نے حضرت ابراہیم کی پرورش کی جب وہ اسی پہاڑ کی کھوس میں پڑے ہوئے تو اُس کھوس سے پہلی دفعہ رات کو ایک ستارہ دیکھا پھر چاند دیکھا پھر سورج دیکھا۔

مگر یہ خیال اور یہ قصہ دونوں صحیح نہیں ہیں حضرت ابراہیم کے ماحور اور باران دو اور بڑے بہائی تھے اور حضرت ابراہیم سب سے چھوٹے تھے انسان کی فطرت میں ہے کہ جب وہ کسی قوم میں پیدا ہوگا

اِنِّیْ لَمَرْسَلٰکَ وَقَوْمَکَ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ﴿۷۴﴾

تو یا تو اسی قوم کی باتوں پر یقین کرتا ہے اور اسی قوم کے عقائد و اعمال کی پیروی کرنے لگتا ہے یا اُس قوم کے افعال و اقوال کو تعجب و حیرت کی نگاہ سے دیکھتا رہتا ہے نہ اُن پر یقین کرتا ہو اور نہ اُن افعال میں شریک ہوتا ہو اور نہ اُسکے ذہن میں آتا ہے کہ اصل بات کیا ہے اور ایک تفکر اور سرچ کی حالت میں ایک زمانہ بسر کرتا ہو اور خدا کی ہدایت جو خدا نے انبیاء اور صالحی کی فطرت میں رکھی ہے اسکی تائید کرتی دہتی ہے اسی طرف خدا نے اشارہ کیا ہے جہاں فرمایا ہے "کَذٰلَکَ نَزٰی اِبْرٰہِیْمَ عَلٰی مَلٰکُوتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ" اسی حالت میں ایک رات ستارہ اور چاند اور اُسکے بعد صبح و یکمہ کر حضرت ابراہیم کو وہ خیال آیا جو قرآن مجید میں مذکور ہے پس خود نہیں ہے کہ وہ رات پہلی ہی رات ہو جو انھوں نے دیکھی تھی۔

تیسرے یہ کہ مملکوت السموات والارض سے اور اُسکے دکھانے سے کیا مراد ہے علماء و مفسرین نے اسکی نسبت بھی بہت سی طبع و یا بس باتیں لکھی ہیں مگر خدا کی قدرت اور اُسکی عظمت اور وحدانیت پر یقین کرنے کیلئے موجودات عالم اور اُسکی خلقت اور فطرت پر غور کرنے سے زیادہ یقین و یقینوالی کوئی چیز نہیں ہے اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے جابجا قرآن مجید میں متعدد طریقہ پر وجود عالم سے صانع کے وجود پر استدلال کیا ہے پس خدا نے آسمان و زمین کی بادشاہت کی حقیقت حضرت ابراہیم کے دل پر کوئی جسکی ابتدا تارے و چاند و سورج کو رب خیال کرنا اور اُسکی انتہا "اِنِّیْ وَجْہِیْ لِلَّذِیْ فِطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ" کہنا ہے اور اسی طرف خدا نے اشارہ کیا ہے جہاں فرمایا ہے "کَذٰلَکَ نَزٰی اِبْرٰہِیْمَ عَلٰی مَلٰکُوتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ" چوتھے یہ کہ علماء اسلام کو ایک اور مشکل پیش آئی ہو کہ انکے اصول مقررہ کے موافق انبیاء کبھی اور کسی حال میں قرمب شرک و کفر نہیں ہوئے پس کیونکہ حضرت ابراہیم نے تازہ اور چاند و سورج کو دیکھ کر کہا کہ "ہٰذَا رَبِّیْ" اس شے کے رفع کر لیا انھوں نے متعدد طرح سے صعوبتیں اٹھائی ہیں مگر یہ امر نہایت صاف ہے جس میں کچھ مشکل نہیں۔

بلاشبہ انبیاء علیہم السلام کبھی قرمب شرک و کفر کے نہیں ہوئے انکی فطرت ہی اس آلودگی سے پاک ہوتی ہے مگر قدیم زمانہ میں جو بت پرستی تھی اور جس شرک و کفر میں اُس زمانہ کے لوگ گرفتار تھے اُسکی حقیقت پر اول غور کرنی لازم ہے۔ تمام شرکین ذات باری کا کسی کو شریک نہیں قرار دیتے تھے بلکہ خدا کے سوا موجودات غیر مری اور ہوا

ہیشک میں تجھ کو اور تیری قوم کو علانیہ گمراہی میں دیکھتا ہوں (۷۴)

سامانی کو بدبریات عالم اور مالک نفع و نقصان سمجھتے تھے اور انھیں کے نام سے ہیا کل اور اعنام بنا کر انکی پرستش کرتے تھے اور انکو یقین تھا کہ انکی رضامندی و خوشنودی فائدہ بخش اور انکی ناراضی مصیبت رسان ہے مگر کسی وجود غیر مری کو یا کسی کو اجرام سامانی میں سے صرف بدر عالم خیال کرنا خواہ وہ خیال صحیح ہو یا غلط کفر و شرک نہیں ہو سکتا بلکہ کفر و شرک اس وقت ہوتا ہے جبکہ اُس میں قدرت نفع و نقصان پہونچانے کی مانی جاتا یعنی یہ سمجھا جاوے کہ اُس میں قدرت ہے کہ جب چاہے نفع پہونچاوے جب چاہے نقصان اور اسی خیال سے اسکی پرستش کی جاوے مثلاً مسلمانوں کا یہ خیال کہ مینہ کے برسانے والے فرشتے بادلوں پر متعین ہیں اور مینہ برساتے پھرتے ہیں یا یہ خیال کہ آفتاب فصول اربع کا باعث اور روئیدگی اور بھولوں اور بھولوں کا دبر ہے نہ کفر ہے نہ شرک ہے لیکن جب آفتاب کی یا میگہ راجہ کی نسبت یہ اعتقاد کیا جاوے کہ انکو مینہ برسانے یا نہ برسانے اور سورہ پکانے یا نہ پکانے کا اختیار ہے اور انکی رضامندی اس کے لئے مفید اور ناراضی محضت رسان ہے اور اس خیال پر انکی پرستش کیاوے تو وہ بلاشبہ شرک و کفر ہے۔ ترج کے خاندان میں زیادہ تر اجرام علوی کے احصاء کی پرستش ہوتی تھی اسی وجہ سے حضرت ابراہیم کم خیال ستارے اور چاند اور سورج پر رب یعنی بدبریات میں سے ہونیکا گمانہ الہونیکا اور اسکو ہی خدا کی ہدایت سے جو فطرت انبیاء میں ہے قرار نہ ہوا پس صرف یہ خیال شرک و کفر نہ تھا اور حضرت ابراہیم نے اُن میں سے کسی کی پرستش نہیں کی نہ اُن میں جب چاہیں نفع اور جب چاہیں مصیبت پہونچانے کی قدرت یقین کی اس کو گمراہی اٹکا اس معصیت میں مبتلا ہونا لازم نہیں آتا۔

اس بیان کی تشریح بعد کی آیتوں سے بخوبی ہوتی ہے جہاں حضرت ابراہیم نے فرمایا ہے کہ "اے میں نہیں ڈرتا اُس سے جسکو تم خدا کی ساتھ شریک کرتے ہو" پھر فرمایا ہے کہ "کیونکر میں ڈروں اُس سے جسکو تم شریک کرتے ہو" یہ اقوال صاف اس بات پر دال ہیں کہ جبکی نسبت حضرت ابراہیم نے ربی کہا تھا انکو مالک اور قادر نفع و نقصان پہونچانے پر نہیں مانا تھا۔

پانچویں یہ کہ اس آیت میں جو الفاظ "لیکون من الموقنین" ہمیں زیادہ تر غور کے لائق ہیں خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو ملکوت السموات والارض اس لئے دکھائیں تاکہ یقین کریزواں میں ہو۔ ہم ان لوگوں کو جو بے تقلید یا بائی یا بے اطاعت کسی کے قول کے خدا پر یقین رکھتے ہیں مومن پاک جانتے

وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَكُوتَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿۵۹﴾ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْإِفْلِينَ ﴿۶۰﴾ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْتَنِي كُنْتُ يَهُودِيًّا لَوْ كُنْتُ مِنَ الْيَهُودِ ﴿۶۱﴾ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنِّي رَبِّي لَوَاقِدٌ لِّنَارِ الْيَوْمِ الَّذِي أُصْرَفُ فِيهِ ﴿۶۲﴾ فَطَرَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۶۳﴾ وَحَاجَّ قَوْمَهُ قَالَ أَتُمَاجِدُونَ فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿۶۴﴾

یہ مگر جو لوگ کہ بعد غور و فکر کے اور خدا کی قدرتوں اور صنعتوں پر غور و فکر کر کے خدا پر یقین لاتے ہیں وہ نہایت اعلیٰ درجہ پر جوتے ہیں جبکہ یقین پورا کامل یقین ہوتا ہے اور کسی طرح زائل نہیں ہو سکتا اسی سبب سے خدا نے حضرت ابراہیم کو ملکوت السموات والارض دکھانیکا مقصد یہ بتلایا کہ "لیکون من الموقنین"۔
 ہمارا یہ یقین و تجربہ ہے کہ انسان کو جب قدر علم نہ ملے۔ قوانین قدرت۔ علم السما والافلاک۔ بڑھتا جاتا ہے اور نیچرل سائنسز کی علوم طبیعیات حقہ میں جب قدر اسکی واقفیت اور مہارت زیادہ ہوتی جاتی ہے اسقدر اسکو خدا کے وجود کا یقین اور اسکی قدرت و عظمت اور شان الوہیت اور استحقاق معبودیت کا دل میں زیادہ نقش ہوتا جاتا ہے واللہ درہن قال۔

اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھلاتے تھے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی تاکہ وہ ہووے یقین کرنے والوں میں سے ⑤ پھر جب آپسرات چھا گئی اُس نے ایک تار کیو دیکھا اکامیہ ہے میرا سر پر دگار پھر جب وہ ڈوب گیا تو کمایں دوست نہیں رکھتا ڈوب جانی والوں کو ⑥ پھر جب دیکھا چاند کو چمکتا ہوا اکامیہ ہے میرا سر پر دگار پھر جب وہ ڈوب گیا تو کماکہ اگر میرا رب مجھ کو ہدایت نہ کرے گا تو بیشک میں گمراہوں کے گروہ میں سے ہو جاؤں گا ⑦ پھر جب دیکھا سورج کو چمکتا ہوا اکامیہ ہے میرا سر پر دگار یہ ہے سب سے بڑا پھر جب وہ ڈوب گیا کمایہ میری قوم میں بیشک بنیاد ہوں اُس سے جو تم شرک کرتے ہو ⑧ بیشک میں نے متوجہ کیا اپنے منہ کو اُس کی طرف جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو دلی یقین سے اور میں نہیں ہوں شرک کرنے والوں میں سے ⑨ اور حجت کی اُس کو اُس کی قوم نے اُس کو کماکہ کیا تم حجت کرتے ہو میری ساتھ الہیں اور بیشک اُن کو مجھ کو ہدایت کی ہوا میں نہیں ڈرتا اُس سے جس کو تم سکے ساتھ شریک کرتے ہو مگر یہ کہ اگر چاہے میرا خدا کسی امر کو پھیلایا ہوا ہے میرے پروردگار کا علم ہر چیز پر پہنچا تم نصیحت نہیں کیڑتے ⑩

برگ و دختان بنزد نظر ہوتی یار	ہر ورق و ذرہ تسلیم معرفت کردگار
-------------------------------	---------------------------------

پس ہی قوانین قدرت لا آف نیچے تھے جو زبان شرع میں ملکوت السموات والارض سے تعبیر کئے گئے ہیں اور جب کو خدا نے حضرت ابراہیم کو دکھایا تو بایا یوں کہو کہ سمجھایا تھا اور جسکی بدولت اُنہوں نے، لیکن من الموقنین کا خطاب پایا۔

مجھے یہ کہ یہ مباحثہ حضرت ابراہیم کا جو قرآن میں مذکور ہے تورات میں نہیں ہے تورات میں کسی واقعہ کا نمونا اسے علم وقوع کی دلیل نہیں ہو سکتا۔

وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ
مَا لَكُمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ⑧١ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ
أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ⑧٢ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا
إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ
عَلِيمٌ ⑧٣ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا
مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ
وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ⑧٤ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى
وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ⑧٥ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
يُونسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ⑧٦ وَمِن آبَائِهِمْ
وَذُرِّيَّتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيمٍ ⑧٧ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مَن
عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ⑧٨
أُولَئِكَ الَّذِينَ ابْتَخَلَّاهُمْ

اور کیونکر میں ڈروں اُس سے جسکو تم شریک کرتے ہو اور تم نہیں ڈرتے اس سوا کہ شریک کرتے ہو اللہ کے ساتھ اُسکو جسکے لئے کوئی دلیل تم پر اوتاری نہیں گئی ہے پھر دو قول فریقوں میں سے کون زیادہ امن کا مستحق ہے اگر تم جانتے ہو ۸۱) وہ لوگ ہیں جو ایساں لائے ہیں اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم (یعنی شرک) میں نہیں ملایا ہے وہی لوگ ہیں کہ اُنکے لئے امن ہے اور وہ ہی ہدایت پائے ہوئے ہیں ۸۲) اور یہ ہماری دلیل ہیں ہمیں اُن کو ابراہیم کو اُسکی قوم پر کرنے کو دی تھیں ہم بلند کر دیتے ہیں درجے جس کے چاہتے ہیں بے شک تیرا پروردگار حکمت والا ہے جانتے والا ۸۳) اور ہم نے اُسکو عطا کیا اتنی اور بقوت ایک کو ہم ہدایت کی اور نوح کو ہم نے اُس سے پہلے ہدایت کی اور اُسکی (یعنی ابراہیم کی) اولاد میں سے ہیں داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو ۸۴) اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس ہر ایک نیک لوگوں میں سے تھے ۸۵) اور اسمعیل اور اسحاق اور یونس اور لوط ہر ایک کو ہم نے بزرگی دی عالموں پر ۸۶) اور اُنکے باپوں اور اُنکی اولادوں اور اُنکے بہائیموں میں سچے ہم نے انکو برگزیدہ کیا اور ہم نے انکو سیدہ رستے کی طرف ہدایت کی ۸۷) یہ ہے اللہ کی ہدایت کرتا ہے اپنے بند و نہیں سے جسکو چاہتا ہے اور اگر وہ شرک کرتے تو بیشک ملیا میٹ ہو جاتا اُن سے جو کچھ کہ اُنھوں نے کیا تھا ۸۸) یہ وہ لوگ ہیں کہ اُن کو ہم نے دی ہے

الْكِتَابِ وَالْحُكْمِ وَالنَّبُوءَةِ فَإِنْ كَفَرُوا هُمْ بِأَهْوَاؤِهِمْ فَقَدْ كَذَّبُوا بِمَا فِي السُّبْحِ
 بِكَفَرْتُمْ ۖ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَصِفُ اللَّهُ فِيهِمْ أَمْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا قَدْ قُلْتُمْ لَا أَسْأَلُكُمْ
 عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ٩٠ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ
 حَتَّىٰ قَدَرَهُ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ
 أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ
 يَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ يُبْدُونَهَا وَيُخْفُونَ كَثِيرًا وَعَلِمْتُمْ مَا لَمْ
 تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ
 يَلْعَبُونَ ٩١ وَهَذَا كِتَابُنَا أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي
 بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ
 يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ٩٢
 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ
 يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ
 تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو
 أَيْدِيهِمْ أَخْرَجُوا

کتاب اور حکمت اور نبوت پھر اگر یہ لوگ اُسکے ساتھ کفر کریں تو بیشک ہم نے اُسکے لئے مقرر کیا ہے اور قوم کو کہ اُسکے ساتھ کفر کرنا والے نہیں ہیں (۹۳) یہ وہ لوگ ہیں جنکو اللہ نے ہدایت کی ہو پھر اُنھی کی ہدایت کی پیروی کر کہدے (لوگوں سے) کہیں تم سے اُس پر کچھ صلہ نہیں ملتا یہ نہیں ہے مگر نصیحت عالموں کیلئے (۹۴) انہیں قدر کی اللہ کی جیسا حق اُسکی قدر کر نیکا تھا جب اُنھوں نے کہا کہ نہیں اتاری ہو اللہ نے کسی بندے پر کوئی چیز کہدے کہ کس نے وہ کتاب اتاری ہو جسکو موسیٰ لایا ہے اور ہدایت لوگوں کیلئے تم اُسکو کرتے ورق ورق اُنکو دکھاتے ہو اور بتاتے چھپاتے ہو اور تمکو سکھایا گیا ہے جو تم نہیں جانتے تھے تم اور نہ تمہارے باپ کہدے اللہ نے پھر اُنکو چوڑ دے اُنکی بیودہ بحثوں میں کھیل کرتے (۹۵) اور یہ کہتا ہے کہ اِسکو ہم نے اتارا ہے برکت والی سچا بتانے والی اُس چیز کی جو اُسکے ہاتھوں میں یعنی اُسکے آگے ہوتا کہ تو کہہ والو نکو اور جو اُسکے گرد ہیں ڈراوے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں آخرت پر بیشک ایمان لاتے ہیں اُس پر (یعنی ہذا کتاب پر یعنی قرآن پر) اور وہ اپنی نماز کی محافظت کرتے ہیں (۹۶) اور کون اُس شخص سے زیادہ ظالم ہو جس نے بتایا باندھا اللہ پر جھوٹا۔ یا اُس نے کھا کہ وحی بھیجی گئی ہے میرے پاس اور حقیقت میں اُس کے پاس کچھ وحی نہیں بھیجی گئی اور اُس شخص سے جس نے کھا کہ اب میں اتارنا مثل اُس کے جو اللہ نے اتارا ہے اور اگر تو دیکھے ظالموں کو حجب کہ وہ موت کی سختیوں میں ہوں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلانے ہوئے ہیں کہ نکالو

أَنْفُسَكُمْ يَوْمَ تَجْزُونَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ
 عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْكِبُونَ ﴿٩٣﴾ وَكَقَدْ
 جِئْتُمُونَا فِرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرْكُمُونا
 خَوَلًا لَكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُ الَّذِينَ
 نَزَعْتُمْ عَنْهُمْ أَنْهُمْ فِيكُمْ تُشْرِكُوا الْقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ
 مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٩٤﴾ إِنَّ اللَّهَ قَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ يُخْرِجُ
 الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَالِقُ
 الْغُبُورِ ﴿٩٥﴾ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسُ
 وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا ذَلِكْ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٩٦﴾ وَهُوَ الَّذِي
 جَعَلَ لَكُمْ النَّجْمَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي الظُّلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ
 فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٩٧﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ
 نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ
 لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿٩٨﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
 فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْ خَضِرٍ أَخْرَجْنَا مِنْهُ

اپنی جانیں آج کے دن تکمید لا دیا جاوے گا سو اگر نیوالی عذاب کا سبب اسکے جو تم کہتے تھے السد پر ناحق اور تم اسکی نشانیوں سے سرکشی کرتے تھے (۹۶) اور بیشک تم آئے ہو ہمارے پاس اکیلے جیسا کہ ہم نے تم کو اول دفعہ یاد کیا تھا اور تم نے چھوڑ دیا جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اپنے بیٹوں کے پیچھے اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ تمہاری شفاعت کرنیوالے جنکو تم نے خیال کیا تھا کہ بیشک وہ تم میں (یعنی تمہاری بہلانی میں خدا کے ساتھ) شریک ہیں بیشک کٹ گیا تم میں کا علاقہ اور کو گیا تم سے جسپر تم گمنم نہ رکھتے تھے (۹۷) بیشک السد بھلا کر او گائیو الاسہ بیچون اور گٹھلیوں کا۔ لکھا تھا ہے زندہ کو (یعنی ہرے لہلہاتے درخت قوت نامید کو ٹہرنے والے کو) مردہ (یعنی خشک بیج اور گٹھلی) سے اور لکھنے والا یہ مردہ کا (یعنی خشک دانہ اور گٹھلی کا) زندہ (یعنی ہنر لہلہا قوت نامید کہ نیوالی درخت ہو یہی السد پر کرمان بھٹکے جاتی ہو) (۹۸) پو کو بہاڑ نیوالی (یعنی رات کو پہاڑ سفید صبح کو نکالنے والا ہو) اور بنایا ہرک کو آرام کیلئے اور سو بج اور چاند کو حساب کیلئے یہ مقرر کیا ہوا ہے زبردست جاننے والے کا (یعنی خدا کا) (۹۹) وہ وہ ہے جس نے ہمارے لئے ستاروں کو بنایا ہے تاکہ تم ان سے رستہ پاؤ جنہاں اور سمندر کے اندھیروں میں بیشک ہم نے بتفصیل نشانیاں بیان کی ہیں ان لوگوں کیلئے جو جانتے ہیں (۱۰۰) اور وہ وہ ہے جس نے پیدا کیا سکو ایک جان سے پھر تمہارے لئے ٹھہرنے کی جگہ ہے اور جاوے انت بیشک ہم نے بتفصیل نشانیاں بیان کی ہیں ان لوگوں کیلئے جو سمجھتے ہیں (۱۰۱) اور وہ وہ ہے جس نے آسمان سے پانی برسا یا ہر پھر نیوالی سے ہر چیز کے پودے نکالے پھر نیوالی سے نکالے ہر پودے (۱۰۲) اے میں نے تم کو

حَبَابًا مَّا تَرَى الْكَبَّاءُ مِنَ النَّخْلِ مِنْ حَلْعِهَا قَنَاقِنًا دَانِيَةً وَجَبَّتِ
مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ
انْظُرُوا إِلَى شِمْرٍ إِذَا أَشْرَوْنَ يَعْنِيهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ ٩٩ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا
لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَنَ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ ١٠٠
بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ أَلَيْسَ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ
لَهُ صَاحِبَةً وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٠١
ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١٠٢ لَا تَدْرِكُهُ الْبَصَارُ وَهُوَ
يُدْرِكُ الْبَصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ١٠٣ قَدْ جَاءَكُمْ
بَصَائِرُ مِّنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا
وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيفٍ ١٠٤ وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
لِّيقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ١٠٥ اتَّبِعْ مَا
أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ١٠٦

ہیں وانی کھجواں اور کھجور کے درخت کے کا بجھے میں سے خوشے لٹکتے ہوئے اور باغ
انگور اور زیتون اور نار کے جوا یک سے بھی ہیں اور ایک سے بھی نہیں، دیکھو کہ
پھل کو جب پہلے اور اُسکے پکنے کو بیشک اس میں نشانیاں ہیں اُن لوگوں کیلئے
جو ایمان لائے ہیں ۹۹ اور اُنہوں نے ٹھہرایا ہے اللہ کے لئے سا جھی جنوں کو حالاً
(خدا نے) اُنکو پیدا کیا ہے اور بہتیاں بندی کی ہے اُسپر بیٹوں اور بیٹیوں کی بغیر
جاننے کے وہ پاک ہے اُس سے جو وہ بیان کرتے ہیں ۱۰۰ پیدا کریو والا ہے
آسمانوں اور زمین کا کمان سے ہوا اُسکے لئے بیٹا اور نہیں ہے اُسکے لگو کوئی جوڑا
(خدا نے) پیدا کیا ہر چیز کو اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے ۱۰۱ یہ ہے اللہ پروردگار
تمہارا نہیں ہے کوئی خدا مگر وہ پیدا کریو والا ہر چیز کا پھر اُسی کی عبادت کرو اور وہ چہر
پر نگہبان ہے ۱۰۲ نہیں پاتیں اُسکو نظرس اور وہ پالیتا ہے نظروں کو اور وہ ہر
مہربان خبر رکھنے والا ۱۰۳ بیشک آئی ہیں تمہارے پاس دلیلیں تمہارے پروردگار
سے پھر جس نے اُنکو دیکھا تو اپنے (فائدہ کے) لئے اور جو کوئی اُن سے اندھا ہوا تو اُس
کا (نقصان) اُسی پر ہے اور ہم نہیں ہیں تم پر نگہبان ۱۰۴ اور اسی طرح ہر طرح
پر بیان کرتے ہیں نشانیاں کو اور تاکہ وہ کہیں کہ تو نے سیکھ لیا ہے (بصائر کو یعنی
دلیلوں کو اپنے پروردگار سے اور تاکہ تم اُسکو بیان کریں اُن لوگوں کیلئے جو جانتے ہیں ۱۰۵
تا بعد ازیں اگر اُسکی جو وحی کی گئی ہے تمکو تیرے پروردگار سے نہیں ہے کوئی
خدا مگر وہ اور موندہ پیرے شریکوں سے ۱۰۶

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا مَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ
 عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ١٠٤ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ تَرْفِكُلُ أُمَّةٌ عَمَلُهُمْ
 ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠٥ وَ
 أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَ تَهُمُ آيَةٌ لِّیَوْمِ مَنِّ بِهَا
 قُلْ إِنَّمَا الْآيَةُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا یُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا
 یُؤْمِنُونَ ١٠٦ وَنَقَلِبْ أَقْنِدَ تَهُمُ وَأَبْصَارُهُمْ كَمَا لَیْوُومُوا
 بِهِ أَوَّلَ قَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠٧ وَلَوْ أَنَّا
 نَزَّلْنَا إِلَهُمُ الْمَلَكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ
 قَبْلَمَا كَانُوا لِلْیَوْمِ مُؤْمِنًا إِلَّا نِشَاءَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّا أَكْثَرُهُمْ
 یُجْهَلُونَ ١٠٨ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِیٍّ عَدُوًّا وَشَیْطَانًا
 الْإِنْسِ وَالْجِنِّ یُوحِی بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ
 غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا یَفْتَرُونَ ١٠٩
 وَلَتَصْغُرَ إِلَیْهِ أَفْعَدَةُ الَّذِينَ لَا یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

اور اگر خدا چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے اور ہم نے جھکونہیں کیا ہیو! پیرنگبان اور نہیں ہے
 تو ان پیر تعینات (۱۰۶) اور مست گالی دو ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں (اور کسی کو) اللہ
 کے سوا پھر وہ اللہ کو گالی دینگے بے سمجھے اس صیغہ پہنچا کر دکھایا ہے ہر گروہ
 کے لئے اُنکے عمل کو پھر اُنکے پروردگار کے پاس اُنکو جانا ہے پھر اُنکو خبر دیا جائیگی
 اُسکی جو وہ کرتے تھے (۱۰۸) اور اُنھوں نے قسین کہا میں اللہ کی اپنی نہایت سخت
 قسین کہ اگر اُنکے پاس نشانی آوے تو اس پر ایمان لاوینگے، کہہ دے کہ اسکے سوا کچھ نہیں
 ہے کہ نشانیاں اللہ کے پاس ہیں اور (اے مسلمانوں) کیا تم نہیں جانتے کہ بیشک
 جب وہ (یعنی نشانیاں) آوینگی تو وہ ایمان نہیں لائیں گے (۱۰۹) اور ہم اُلٹ دینگے اُنکو
 دلوں کو اور اُنکی نگاہوں کو جس طرح کہ وہ اسپر ایمان نہیں لائے پھلی دفعہ اور ہم اُنکو چوڑ
 دینگے اُنکی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے (۱۱۰) اور اگر ہم بے شبہ اُن پر فرشتے اوتارتے اور مردی
 اُن سے باتیں کرتے اور ہم اُنکے پاس ہر چیز کو اُن سے سنا منے اٹھا کر دیتے تو بھی یہ نہ ہوتا کہ وہ
 ایمان لاتے مگر یہ کہ چاہے اللہ ولیکن اُن میں کے اکثر جاہل ہیں (۱۱۱) اور اسی طرح پہنچے
 کیا ہے ہر نبی کے لئے دشمن انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو اُن میں کے بعض
 بعضوں کے دلوں میں چپنی چپیری باتیں ڈالتے ہیں فریب دینے کو اور اگر تیرا پروردگار
 چاہتا تو وہ اُسکو نہ کرتے پھر چھوڑ دے اُنکو اور اُسکو جو کچھ کہ وہ جبتان بندہ کرتے
 ہیں (۱۱۲) اور تاکہ اُسکی طرف جھک جاوین اُن لوگوں کے دل جو ایمان
 نہیں لائے آخرت پر

وَلَيْرِضَوْهُ وَلِيقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ ۝١١٣ أَفَغَيْرَ اللَّهِ اتَّبَعُوا
حُكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ
اتَّبَعَهُمْ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنْزَلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَاَتَّكِفُوا
مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۝١١٤ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدًا لَا
مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝١١٥ وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ
فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ
وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۝١١٦ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَنْ
سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝١١٧ فَكُلُوا مِمَّا ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ
عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ۝١١٨ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُكُلُوا مِمَّا
ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا
اضْطَرَّتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لِّيُضِلُّوا بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ۝١١٩ وَذُرُوا ظَاهِرًا وَأَنِمْ
وَبَاطِنًا إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ إِلَّا لَمْ يُسْجَوْا بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ
وَلَا تُكُلُوا مِمَّا كَانَتْ تَرْتَابُ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ

اور تاکہ وہ اُسکو پسند کر لیں اور تاکہ وہ کرلیویں جو کچھ کہ وہ کرنیوالے ہیں ﴿۱۱۳﴾ پھر کیا اسکو سوا میں (اور کر سیکو) حکم کرنیوالا پسند کروں اور وہ وہ ہے جس نے تمہاری بائیں مفصل کتاب یعنی قرآن (تاری اور وہ لوگ جنکو ہم نے کتاب (یعنی توریت) دی ہے جانتے ہیں کہ بیشک وہ (یعنی قرآن) اتارا ہوا ہے تیرے پروردگار سے بالتحقیق پھر تمہیں ہوشیار کرنا والوں میں (اس بات میں کہ انکو یعنی اہل کتاب کو قرآن کے ضلکی طرف سے ہونے میں شک ہے) ﴿۱۱۴﴾ اور تمام ہوئی بات تیرے پروردگار کی سچائی اور انصاف سے کوئی بدلنے والا نہیں ہے اُسکی باتوں کو اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ﴿۱۱۵﴾ اور اگر تو تابعداری کرے اکثروں کی جو زمین (یعنی دنیا) میں ہیں تو تجھکو بھٹکا دینگے اسکی راہ وہ پیروی نہیں کرتے بجز گناہ کو اور وہ نہیں ہیں مگر اُنکل بچہ کہنے والے ﴿۱۱۶﴾ بیشک تیرا پروردگار وہ خوب جانتا ہے کہ کون بھٹک رہا ہے اُسکی راہ سے اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پائے ہوؤں کو ﴿۱۱۷﴾ پھر کہاؤ اُسکو جس پر خدا کا نام لیا گیا ہے (یہودی قربانی ختنی کو نہیں کھاتے تھے بلکہ اگ میں جلا دیتے تھے) اگر تم ہو اُسکی نشانیوں پر ایمان لانیوالے ﴿۱۱۸﴾ اور کیا ہوا ہے تمکو کہ نہیں کھاتے اُسکو جس پر خدا کا نام لیا گیا ہے حالانکہ بیشک مفصل بیان کر دیا ہے (خدا نے) تمہارے لئے جو چیز کہ تمہیں حرام ہے مگر وہ کہ جس پر (یعنی جسکے کھانے پر) تم لاچار ہو (یعنی بحالت گرسنگی شدید) اور بیشک بہت سے البتہ گراہی کرتے ہیں سبب اپنی ہوائے نفسانی کے بغیر جاننے کے بیشک تیرا خدا وہ خوب جانتا ہے زیادتی کرنے والوں کو ﴿۱۱۹﴾ اور جو پورے دنیا پر گناہ اور باطن کے گناہ بیشک جو لوگ گناہ کھاتے ہیں جلد بدلاؤ گی جاؤ گئے اُسکا جو وہ کرتے تھے ﴿۱۲۰﴾ اور تم کھاؤ جس پر خدا کا نام نہیں لیا گیا اور بیشک وہ (یعنی اُسکا کھانا) برا کام ہے اور بیشک شیطان

لِيُخَوِّنَ إِلَىٰ أَوْلِيَآءِهِمْ يُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أُلْحَمْتُمْهُمْ أَنْتُمْ
لَمُشْرِكُونَ ﴿١٣١﴾ أَوْ مَنْ كَانَ مِثْلًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَاهُ نُورًا
يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِمُجَارِجٍ
مَّهَا كَذَلِكَ نُزِّنُ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٢﴾ وَكَذَلِكَ
جَعَلْنَا فِي كُلِّ قُرْآنٍ آيَةً لِّكِبَرِهِمْ وَمِنْهَا لَيْكُرُ وَأُفِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ
إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٣٣﴾ وَإِذَا جَاءَ تَهْمٌ أَيْ قَالُوا
لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ
حَيْثُ يُجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَكْرَمُوا

(۱۳۳) (مثلاً ما اوتی رسل اللہ) کاذبون کے اس قول پر کہ ہم گمراہ ایمان نہیں لائیکے جب تک
ہمکو اُس کے مثل نہ دیا جاوے جیسا کہ اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے، احسن اور ابن عباس کا قول ہے کہ اس سے
کافروں کی یہ مراد تھی کہ جب تک ہمکو ویسے ہی عجز نہ دکھائے جاوے جیسے کہ انبیاء و سابقین نے
دیکھا ہے تھے اُس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیکے مگر امام فخر الدین رازی تفسیر کہہ میں لکھتے ہیں کہ یہ
قول ضعیف ہے قول قوی وہ ہے جو محققین نے لکھا ہے، یعنی کافر چاہتے تھے کہ آنحضرت صلعم جو
خدا کی طرف سے پیغمبر ہونیکا دعویٰ کرتے ہیں جب تک ہمارے پاس ہی خدا کی طرف سے کوئی
پیغام نہ آوے ہم گمراہ ایمان نہیں لائیکے اُسی کے جواب میں خدا نے فرمایا۔ ”اللہ اعلم حیث یجعل رسالہ“
یعنی خدا کی طرف سے پیغام آنا تو نبوتِ نبویؐ پر کسی کو نبوت نہیں مل سکتی بلکہ خدا خوب جانتا ہے کہ کس کو نبوت دے
(حیث یجعل رسالہ) یہی ایک دقیق مسئلہ ہے ہم نے ہا جا بیان کیا ہے کہ نبوت بطور ایک ایسے

اپنے دوستوں کے (دل میں) دوسو سٹہ ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کریں اور اگر تم انکی تابعداری کرو تو بیشک تم مشرک ہو گے (۱۲۱) کیا وہ شخص جو مردہ (یعنی کافر) تھا پہر ہم نے اُسکو زندہ (یعنی ایمان والا) کیا اور ہم نے اُسکے لئے نور پیدا کیا کہ اُسکے ساتھ لوگوں میں چلتا ہے اُس شخص کی مانند جو جسکی مثال ایسی ہے کہ اندیسروں میں پڑا ہو اور اُن سے نکلنے والا نہیں، اسی طرح اچھا کر دکھایا گیا ہے کافروں کیلئے جو کچھ کہ وہ کرتے تھے (۱۲۲) اور اسی طرح ہم نے ہر گانوں میں اُسکے بیکاروں کو سردار کر دیا ہے تاکہ وہ اُس میں بکر کریں اور وہ کمز نہیں کرتے مگر آپ اپنے ساتھ اور نہیں جانتے (۱۲۳) اور جبکہ اُنکے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیکے جب تک ہکمو اُسکے مثل نہ دیا جاوے جیسا کہ اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے، اللہ بخوانا ہوا کہ کس جگہ رکے اپنی پیغمبری کو نہ قریب ہو کہ پہنچگی اُن لوگوں کو جو گناہ کرتے ہیں

منصب کے نہیں ہے جیسے کہ کوئی بادشاہ کسی کو کوئی منصب دیو دیتا ہے بلکہ نبوت ایک فطری امر ہے اور جسکی فطرت میں خدا نے ملکہ نبوت رکھا ہے وہی نبی ہوتا ہے اور اس بات کو ہم نہیں مانتے کہ سب انسان ایک سے ہوتے ہیں اور اُن میں سے جس کو خدا چاہتا ہے نبی اور پیغمبر کر دیتا ہے۔

یہ تحقیق کچھ ہماری پیدلی ہوئی نہیں ہے بلکہ اسباب میں تدبیر سے علما کی دویا میں ہیں بعض علما کی یہ رائے ہے کہ سب انسان برابر ہیں اُن میں سے اللہ جسکو چاہتا ہے درجہ نبوت دیدیتا ہے۔ اور بعض علما کی یہ

واعلم ان الناس اختلفوا في هذا المسئلة فقال بعضهم النقول من الارواح متساوية في تمام الماهية فصول الذنوة والامر سالة لبعضها دون البعض تشریف من الله و احسان وتفصل - وقال الآخرون

صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَكْمُرُونَ ﴿۱۲۴﴾
 فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ
 يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ
 فِي السَّمَاءِ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۲۵﴾
 وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
 يَذْكُرُونَ ﴿۱۲۶﴾ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا
 كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۲۷﴾ وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا لِمَعْشَرٍ الْيَمِينِ قَدْ

ہاں انفس البشریہ مختلفہ بخواتم
 وما هیاتھا فبعضہا خیر و ظاہرہ
 من علایق الجسمانیات مشرق
 بالانوار الہیۃ مستعلیۃ منورہ
 وبعضہا خبیثۃ کدراۃ محبت
 للجسمانیات فالنفس والوہن
 من القسم الاول لم تصلح لقبول
 الوحی والرسالۃ فمرن القسم الاول
 لبقہ الاختلاف فیہ بالزیادۃ و
 النقصان والقوۃ والضعف الی
 مراتب لانہایۃ لہا فلا جرم تا
 مراتب الرسل مختلفہ فمنہم من
 حصلت لہ المعجزات القویۃ و
 لتبہ القلیل ومنہم من حصلت
 لہ معجزۃ واحدۃ او اثنتان و حصل
 لہ تبع عظیم ومنہم من کان

اس سلسلے لوگوں نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا ہے کہ نفوس
 اور ارواح تمام باہمیت میں سب برابر ہیں پس نبوت اور رسالت کا ایک
 ملنا اور دوسرے ملنا خدا کی طرف سے شرف دینا اور احسان کرنا اور بزرگی دینا
 ہوا اور بعضوں نے کہا ہے کہ نہیں بلکہ نفوس شہری اپنے جہر اور اپنی باہمیت
 میں مختلف ہیں بعضی ان میں سے برگزیدہ اور علانیہ جسمانیات سے
 پاک اور انوار الہیہ سے روشن اور بلند درجہ پر منور ہوتے ہیں۔ اور
 بعضی انہیں سے خسیں اور گدے جسمانیات سے محبت کرتے ہوئے
 ہوتے ہیں پس نفس جب تک کہ قسم اول سے منورہ وحی اور رسالت کے
 قبول کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ ہر قسم اول میں زیادتی اور کمی
 اور قوت اور ضعف کے ان درجوں تک جن کی کچھ انتہا نہیں ہے اختلاف
 واقع ہوتا ہے اور اسی وجہ سے رسولوں کے درجہ مختلف ہوتے ہیں

ذلت خدا کے نزدیک اور سخت عذاب بسبب اُس کے جو وہ مکر کرتے تھے ﴿۱۲۶﴾ چھر بکو
خدا چاہتا ہے کہ اُسکو ہدایت کرے کمول دیتا ہے اُس کو دل کو اسلام کے لئے اور جسکو
چاہتا ہے کہ اُسکو گمراہ کرے اُس کے دل کو تنگ اور رق کر دیتا ہے گویا کہ وہ آسمانوں میں
چڑھ جاتا ہے اسی طرح العذرائیٰ والسا ہے اُن لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے ﴿۱۲۷﴾ او
یہ ہے تیسرے پروردگار کا سیدھا راستہ بیشک ہم نے مفصل بیان کر دی ہیں نشانیاں
اُن لوگوں کے لئے جو نصیحت پکڑتے ہیں ﴿۱۲۸﴾ اُنکے لئے اُنکے پروردگار کے پاس
سلامتی کا گھر ہے اور وہ اُن کا دوست ہے بسبب اُسکے جو وہ کرتے تھے ﴿۱۲۹﴾ اور
جس دن (مصل) اُن سب کو اکٹھا کر لیا (کیگا) اے گروہ جنوں کے البتہ

المرققی غالباً علیہ ومنہم من کان
القتل شدیداً غالباً علیہ (تفسیر کریم)
اُنکے پروردگار سے ہوتے ہیں اور بعض اُن میں سے وہ ہوتے ہیں جنکو ایک یا دو عجز حاصل ہوتا ہے
اور اُنکے پروردگار سے ہوجاتے ہیں اور انہیں سے بعضوں پر نرمی غالب ہوتی ہے اور اُن میں سے بعضوں
پر تشدد غالب ہوتا ہے“

گو اس تقریر میں ماہیت نفوس شری میں تفرق کرنا شاید غلطی ہو خصوصاً اُن لوگوں کی رائے میں جو تمام
نفوس حیوانی کی ماہیت کو متحد مانتے ہیں اور تفاوت مدارج کا اُسکی صورت نوعید پر قرار دیتے ہیں جس سے
وہ نفس متعلق ہے تاہم حاصل اس تقریر کا جو امام صاحب نے لکھی ہو یہی ہے کہ انبیاء میں ازروء خلقت
و پیدایش و فطرت کے ایک ایسی چیز ہوتی ہے جسکے سبب سے وہ نبی ہوتے ہیں اس لئے خدا نے فرمایا کہ
”اللہ اعلم حدیث یجعل رسالۃ“ غرض کہ اس مطلب کو امام صاحب نے کسی تقریر سے بیان کیا ہو اور
ہم نے کسی تقریر سے مطلب دونوں کا متحد ہوجانا ہے اگر فرق رہتا ہے تو اسقدر رہتا ہے کہ ہمارے نزدیک
جو ملکہ نبوت فطرت میں رکھا گیا ہے وہ اپنے وقت معین پر اسطرح پہنچا کرتا ہے جسطرح درخت میں سے پھل
پہل اپنے وقت میں اُسکے قوی ہوجانیکے بعد پیدا ہوتے ہیں جو بعثت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور امام صاحب

اَسْتَكْبَرُوا فِي الْاَسْرِ وَقَالَ الْاَلِهَةُ مِمَّنْ الْاِنْسَ رَبِّنَا اَسْتَمْتَعَرُ بَعْضًا
بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا اَجَلَنَا الَّذِي اَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَلِدْتُمْ
فِيهَا اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿۱۲۸﴾ وَكَذٰلِكَ نُوَلِّي
بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًا مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿۱۲۹﴾ يٰۤاَعْمٰىرُ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ

کی تقریر کے مطابق باوصف نمرات کے موجود ہو چکے وہ فطرت رسالت دینے جا چکی محتاج رہتی ہے اسی سبب سے
ہم ترکہ تھے کہ انبی نبی فی ظن اُمہ اور امام صاحب یوں کہیں گے کہ بعض للانسان قابل للنبوة فی ظن امہ اما
ان یوتی اولاً۔

شاہ ولی الصاحب ہی قیامات میں اسی رائے کے موید معلوم ہوتے ہیں انہوں نے صاف لکھ دیا ہے کہ یہ
راہ کہ نبوت محض خدا کا فضل ہے ورنہ اولی کی نہیں ہے چنانچہ شاہ صاحب کا قول یہ ہے کہ، نبوت

حقیقة النبوة ان یرید اللہ بعبادہ اصلاحاً فیتدلی
الیہم بوجود یشبه الوجود العرفی قائم برجل ترکی القطر
تا مہ الاخر ان تلبہ من اللطیفۃ الانسانیة لایقال وہب
علیہ اهل السنة الی ان نبوة محض فضل من اللہ تعالیٰ
من غیر خصوصیت من العبادات تثبت لہم خصوصیت
فی استعدادہم لانا نقول ہذا قول نشاء بعد القرون
المشہود لہا بالتحیر فان مدلول الکتاب والسنة
وہ اجمع علیہ السلف ہوان الخصوصية التي ترجم
الی کثرة المال وصباحۃ الوجه وغیر ذلک من الصفا
التي یفتخر بہا العامة لا دخل لہا فی الذیوة وکان الکفا
یقولون اما کان اللہ یجد رجلاً لرسالة سوی یتیم
او طالب لولا انزل القرآن علی رجل من القریتین عظیم
مکتشف اللہ تعالیٰ الشیة واشبع فی الرد ولہا الصفا
الباطنیة التي یتکلم فیہا فلا شہة ان النبیاء اتم الخلق
فیہا واقواہم اخلاقاً وانما کما ہم نفساً من الکثرة لذلک
کی تحقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اصلاح
کا ارادہ کرے اور ان کی طرف ایک خاص توجہ اور عزت
میل کرے زندگی کے لغوی معنی میں ہوں کا کنوین
میں لگانا بسبب وجود کے جو قائم ہو ایک انسان
کا دل اور پاک طینت عمدہ خلصلت میں جس کا
لطیفہ انانی سیدار اور خبر دار ہو
یہ شہدہ کیا جاوے کہ سب علماء اسلامیہ کا یہ
قول ہے کہ نبوت محض خدا کا فضل ہے ہندہ کی
خصوصیت کو اس میں کچھ دخل نہیں ہے اور اس
کی ثابت ہوتی ہے اس لئے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبوت

تم نے بہت تابعہ کر لئے انسان میں سو کینگے اُنکے دوست انسانوں میں سے ہمارے
پروردگار ہم میں سے ایک نے دوسرے سے فائدہ اٹھایا (یعنی اُنکو خدا نہیں مانا بلکہ فائدہ اٹھا
کیلئے اُنکی پیش کی اور ہم پہنچ گئے اپنی میعاد کو جو تو نے ہمارے مقرر کی تھی خدا کی گنا
کہ آگ تمہارے ٹھہرنے کی جگہ ہے ہمیشہ اُسی میں رہو گے کیونکہ وہ شرک فی العبادت
کرتے تھے اور اعتقادِ اصفیاتِ باری میں شرک تھا مگر جو چاہو اللہ بیشک تیر پروردگارِ حکمت والا ہے
جاننے والا (۱۳۸) اور سطرچ ہم غالب کر دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض پسپا کر کے جو وہ مانتے تھے (۱۳۹)
اے گروہ جن وانس کے

لا یستغنی ان یتکلم بہ لبعده عن سیر الانبیاء راسا
الاتری ان هرقل کیف قال وکن لک الانبیاء تبعث
فی نسب قومہا وبالجملة فللمرسلۃ رکعان رکن
قابلیۃ عن الرسول و رکن تدل وقد بدو من المرسَل
الظہار
چہرہ کو اور ایسی ہی اوصاف جنکو عام لوگ موجبِ فخر جانتے ہیں انبوت میں کچھ دخل نہیں ہے کفار یہ
کہا کرتے تھے کہ خدا کو اس ابوطالب کے پیغمبر کے سوا کوئی آدمی رسالت کے لئے نہ آتا راگیا یہ قرآن
اُن دونوں شہروں کے کسی بڑے آدمی پر خدا تعالیٰ نے اس شبہ کو کھول دیا اور صاف طرح سے انکے قول کو
رد کر دیا اور صفاتِ باطنیہ جن میں ہم کلام کرتے ہیں وہ بلاشبہ انبیاء میں بہت زیادہ ہیں انبیاء سب خوب چون کے
پوری طرح سے جامع تھے اُنکے اخلاق بہت اچھے تھے وہ نہایت پاک ذات تھے جو اس کا منکر ہے وہ کسی
طرح اس لائق نہیں ہے کہ اُس سے کلام کیا جاوے کہ وہ انبیاء کے خصائل اور خوبوں سے بالکل دور ہے
کیا نہیں معلوم ہے کہ ہرقل نے کھاتھا کہ انبیاء ایسے ہی ہوتے ہیں اپنی قوم کے عمدہ خاندان میں سو بھیجے جاز
ہن حالِ کلام یہ کہ رسالت کو دور کن یا ایک کون استعداد اور قابلیتِ نبی کا اور دور کن تو جہل و عنایت اور بدیر الی کلام
(۱۳۰) (۱۳۱) ابعث المرسلین والانفس اس آیت میں خدا تعالیٰ نے دو گروہوں کو جن میں دھن کو مخاطب کیا ہے اور پروردگار
کہہ کیا تمہارے پاس تم میں سے کوئی تمہاری جنس میں سے رسول نہیں آئے۔ اس پر مفسرین نے بحث کی کہ آیا جنس کی گڑ
میں سے اُنکے کو بھی پیغمبر رسول ہو سکتے تھے یا نہیں بھی اس کا قول ہم کہہ بطرح ان لوں میں انسان پیغمبر بعث

اَلْکَیَاتِکُمْ رَسُلٌ مِّنْکُمْ

ہو رہی ہیں اس طرح جنوں میں سے جن انکے لئے پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں اور اکثر ملکا کا قول ہے کہ پیغمبر صرف انسان ہی ہوئے ہیں جنوں میں کوئی پیغمبر نہیں ہوا جنوں کے لئے سہی وہی انسان پیغمبر مبعوث ہوتا ہے۔
اس بیان سے ظاہر ہے کہ تمام علماء اسلام نے جنوں کی جداگانہ ایسی ہی مخلوق قرار دی ہے جیسے کہ انسان کی کافر قرآن مجید سے جنوں کی ایسی مخلوق ہونیکا ثبوت نہیں ہے۔

جن اور جب قدر الفاظ اس مادہ سے بنے ہیں ان سب کے معنی پوشیدہ مستور عن الاعین چھپے ہوئے غیر مرئی کے ہیں مشرکین عرب تمام ان واقعات کو جنکے وقوع کے اسباب انکو معلوم نہوتے تھے اور اکثر بیماریوں کو جنکا سبب وہ نہ جانتے تو غیر معلوم یا غیر مرئی کوثر کا اثر خیال کرتے تھے اور اسکو لفظ جن سے تعبیر کرتے تھے اب بھی تمام جاہل آدمی بیماری پر اسبب یعنی جن بہوت کا اثر خیال کرتے ہیں۔

حضرت موسیٰ کی کتاب پیدائش یعنی توریت میں جہاں تمام عالم کے پیدا ہونیکا ذکر ہے جنوں کی مخلوقات کے پیدا ہونیکا ذکر نہیں ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کو ابتدائی زمانہ میں ایسی مخلوق کا کچھ خیال نہ تھا مگر مجوسیوں اور بت پرستوں میں تھا۔ جبکہ انہوں نے غیر مرئی کوثر کو واقعات غیر معلوم السبب اور امراض غیر معلوم العلۃ کا فاعل سمجھا تھا تو یہ بات لازم تھی کہ وہ انکے لئے کوئی صورت اور قسم کا جسم تصور کریں اور ان کو ذیققل اور فاعل بالارادہ بھی سمجھیں اور ان کو انسانوں سے بہت زیادہ قوی اور قویٰ میکمل لنباتہ کا خیال کریں اور ان سے ڈرتے رہیں اور انکی رضامندی و خوشنودی کیلئے انکی پریش کریں تاکہ انکی خفگی کے بد نتیجوں سے محفوظ رہیں اور انکی مہربانی سے فائدہ اٹھائیں۔

غالباً اس خیال کی ابتدا مجوسیوں سے ہوئی جو ابتدائی سواہر من ویران کے قائل تھے انھی یہودیوں میں اور عرب کے بت پرستوں میں پہلی مشرکین عرب میں یہاں تک اسکا یقین ہو گیا تھا کہ وہ یقین کرتے تھے کہ ہر ایک جنگل میں جن رہتے ہیں اور جب وہ سفر میں جاتے تھے یا شکار کے لئے کسی جنگل میں اترتے تھے تو اس جنگل یا میلان کے جنوں کے سردار سے پناہ مانگتے تھے تمام عرب میں یہ خیال پھیل گیا تھا اور مسلمانوں میں بھی لفظ اربش کے چلا آنا اسلئے تمام مفسرین نے جہاں قرآن مجید میں لفظ جن یا جان یا کیکے مثل لایا انکے معنی ویسے ہی بہوت کے سمجھے اور اسی کے مناسب تفسیرین لکھ دیں مگر اس بات پر غور نہیں کیا کہ قرآن مجید سے

کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول تمہیں سے

بھی ایسی صورت و شمایل مخلوق کے ہونیکا وجود پایا جاتا ہے یا نہیں۔

ہمارے پاس اس بات سے انکار کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ سوائے موجودات مرنی اور محسوس کے کوئی اور ایسی مخلوق موجود نہ ہو جو مرنی نہ ہو مگر کلام اس میں یہ کہ جس طرح جنوں کی مخلوق کو مسلمانوں نے تسلیم کیا ہے ایسی مخلوق کا وجود قرآن مجید سے ثابت نہیں۔

علمائے اسلام جن کی تعریف میں بیان کرتے ہیں کہ حسبِ ناری حساس متحرک بالارادۃ متشکل بالمشکال مختلفۃ اسی بنا پر عام مسلمان خیال کرتے ہیں کہ وہ ایک ہوائی اگ کے شعلہ سے پیدا ہوئے ہیں ان میں مرد اور عورت دونوں ہیں وہ بڑے اور لڑکیاں جتنے جناتے ہیں طرح طرح کی شکلوں میں بن جاتے ہیں انسانوں کے سروں پر آتے ہیں انکو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کو اڑھالے جاتے ہیں ان کو مار ڈالتے ہیں انسانوں پر عاشق ہو جاتے ہیں انکو تازہ بہ تازہ میوے لاکر دیتے ہیں اور دکھائی نہیں دیتے مگر جب چاہیں اور جس شکل میں چاہیں اپنے تئیں دکھلا دیتے ہیں یعنی اپنے جسم میں دفعتاً ایسا مادہ پیدا کر لیتے ہیں کہ دکھائی دینے لگتا ہے۔ آدمی کی صورت بن کر بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں عامل انکو آدمی بنا کر اپنے گھوڑے کا سامنے کر لیتے ہیں سگڑس میں سو ایک بات بھی قرآن مجید سے ثابت نہیں۔

مشکرین عرب جو جنوں کا یقین کرتے تھے وہ انکو جنگوں اور پٹاروں میں انسانوں کو غنمی رہنواہی جانتے تھے اور شر اور زبردستی قویٰ بیکل خیال کرتے تھے اور اس قسم کے انسانوں پر یہی جن کا اطلاق کرتے تھے۔ قرآن مجید میں بھی اس اعتبار سے جن کا اطلاق شیطان مغوی لا انسان پر ہوا ہے اور کہیں وحشی اور شریر انسانوں پر اور کہیں بطور الزام و خطابیات کے اسی وجود خیالی پر جس کا مشکرین یقین کرتے تھے۔ مگر خطابیات کے طور پر بیان کرنے سے فی الواقعہ ویسی مخلوق کے ہونیکا ثبوت نہیں ہوتا۔

اس آیت میں جسکی تفسیر ہم کھم رہے ہیں اور سورۃ سبا کی آیت میں خدا تعالیٰ نے مشکرین کو انھی کی خیال و یوم نحشہم جمعاً ثمر نقول کے مطابق خطابیات کے طور پر جنوں کی پرستش کا الزام دیا ہے اس آیت میں بھی اسی خیال کے مطابق خطابیات کے طور پر جنوں کی پرستش کا الزام دیا ہے۔

يَقْصُونَ عَلَيْكُمُ الرِّبِّيَّ

تقین برد اللہ ان بھدیہ لیشرح صدرہ لاسلام ومن یردان یصلد یجعل صدرہ ضیقاً حرجاً کانما یصعد فی السماء پھر انہی دونوں گروہوں کو قیامت کے دن اکٹھا کرنا کہا ہے ان لفظوں سے کہ ”یوم نخشہرہم جسیعاً“ ہم کی ضمیر انہی دونوں گروہوں کی طرف راجع ہے اور جنوں کی پرستش کا کچھ ذکر نہیں ہے دفعتاً فرمایا ”یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس“ یہ صاف قرینہ اس بات کا ہے کہ یہ جملہ خطابیات کے طور پر مشرکین کے الزام دیے گئے کہ ان کے خیالی معبودوں کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ تم نے اپنے بہت سے پیرو کو لیے ہیں۔ اس خطاب کا جواب جنوں کی طرف سے کچھ نہیں دیا بلکہ مشرکین جو عقیدہ جنوں کی پرستش کی نسبت رکھتے تھے انکو بیان کیا ہے کہ ہم تو ایک دوسرے سے نفع اٹھانے کی غرض سے انکی پرستش کرتے تھے اور شرک ذات باری نہیں جانتے تھے۔ اُس پر خدا فرمایہ فیصلہ کیا کہ ”الان انشواکم“ یعنی تمہاری جگہ لگ ہے۔ اور یہ ایک نہایت موثر اور فصیح و بلیغ طرز تقریر ہے اس بات کے سمجھانے کو کہ خدا کے سوا دوسرے کی پرستش گو کہ اسد اعتقاد کر کے نہو شرک اور باعث دخول نا ہو کہ نہ وہ ہی شرک فی عبادت اور شرک فی الصفات میں داخل ہے پس اس طرح سے جنوں کو مخاطب کرنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ فی الواقع جنوں کی ایسی ہی مخلوق ہے جیسے کہ مشرکین عرب یقین کرتے تھے یا جس طرح کہ مسلمان عالمون نے لکھا ہے سورہ سبأ کی آیت میں دوسرے طرز تجاہل عارفانہ اختیار کیا ہے کیونکہ یہ بات معلوم تھی کہ مشرکین جنوں کی پرستش کرتے تھے باوجود اس علم کے خدا فرشتوں سے جو مشرکین کے نزدیک بھی جنوں سے برتر تھے جو چاہے کہ کیا مشرکین تمہاری پرستش کرتے تھے مگر جواب دینے کے نہیں جنوں کی پرستش کرتے تھے جن کو بلا لکھ سے مشرکین بھی کم درجہ کا سمجھتے تھے اور اس طرز بیان سے جنوں کی پرستش کی زیادہ تحقیر نکلتی ہو مگر سطر جنوں کی ایسی مخلوق ہو نہ کہ جیسا کہ بیان کیا گیا ہے ثبوت نہیں ہوتا۔

سورہ انعام میں ایک جگہ خدا نے فرمایا ہے کہ مشرکین نے جنوں کو خدا کا شریک بنایا ہے حالانکہ ان کو وجعلوا للہ شراً کالبخر وخلقہم یعنی مشرکین کو خدا نے پیدا کیا ہے ہم کی ضمیر جنکی طرف پھرتی اسلئے شریک و خرقوا البنین و بنات بغیر علم سنی نہیں ہے کہ مشرکین جنوں کو بغیر مخلوق نہیں سمجھتے تھے اور اس صورت میں و تعالیٰ اعلم یقیناً انعام - ۱۰۰) و خلقہم کے لفظ سے کچھ معتد بہ فائدہ نہیں ہوتا اور مشرکین کی طعن غیر پیرے سے اس بات کے انتباہ کا فائدہ ہے کہ کفائی نبی متحق عبادت ہے نہ کوئی مخلوق۔

بیان کرتے تھے تمہارے سامنے میری نشانیاں

اس آیت میں صرف مشرکین کے اعتقاد کا ذکر ہے مگر اس سے نہ جنوں کی فی الواقع ایسی مخلوق ہو نہ کائنات ہے جیسے کہ مشرکین اعتقاد کرتے تھے اور نہ خدا کے بیٹے اور بیٹوں کے ہمپن کا ثبوت ہے۔

سورہ اعراف میں خدا تعالیٰ نے ابلیس کا قول نقل کیا ہے کہ اُس نے آدم کو سجدہ نہ کرنے میں یہ کیا کہیں اُس

وقال ان اخیبر منہ خلقتی من نار
وخلقتہ نطین (اعراف - ۱۱)

اور سورہ الرحمن میں فرمایا ہے کہ پید کیا انسان کو متری مٹی سے اور جان یعنی جن کو بھڑکتی آگ سے۔

خلق الانسان من صلصال کافخر
وخلق الجن من مایح من نار (الرحمن - ۱۵)

ولقد خلقنا الانسان من صلصال
من سماء مسموۃ الجن خلقنا من
قبل من نائم السوم (جبر - ۲۶-۲۷)

اور سورہ کہف میں فرمایا ہے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم
الا ابلیس کان من الجن ففسق عن
امر ربہ (کہف - ۴۸)

ان آیتوں کے بیان کرنے سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ ابلیس کی خلقت بھی نار سے بیان ہوئی ہے اور
سورہ کہف میں ابلیس پر جن کا اطلاق ہوا ہے اور سورہ الرحمن اور سورہ جبر میں انسان کے پید کرنے کے
جو جان کے آگ سے پید کرنے کا ذکر ہے اُس سے وہی ابلیس مراد ہے مغوی ملا انسان اور ہم بیان کر چکے
ہیں کہ وہ کوئی وجود خارج از انسان نہیں ہے اور اس لئے ان آیتوں سے جنوں کی کسی ایسی مخلوق پر جبکہ یقین
مشرکین کرتے تھے استدلال نہیں ہو سکتا انسان کے تو امیں سے اُس قوت کا جس پر شیطان کا اطلاق
ہوا ہے آگ سے یا حرارت سے پیدا ہونا ایسا ٹھیک اور بالکل سچ ہے کہ اُس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا
باقی جو امور ان آیتوں سے متعلق ہیں ان پر بحث اُس مقام پر کریں گے جہاں انکی تفسیر لکھیں گے۔

حضرت سلیمان کے قصہ میں جن دشیا طین کا حضرت سلیمان کے ہاں بہت سے کاموں پر
معین تھے قرآن مجید میں ذکر آیا ہے سورہ سبأ میں خدا نے فرمایا ہے کہ جنوں میں سے وہ تھا جو حضرت
ومن الجن من یعمل بیلید یہ بذن ربہ (سبأ - ۱۱)

سلیمان کے سامنے اپنے رب (یعنی آقا) کے حکم سے کام کرتا

وَيَذُرْكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا

اور جبکہ فرمایا ہے کہ جب حضرت سلیمان مر گئے (جنکی لاش کو لکڑی کے سہارے سے کٹا کر دیا تھا) تو لکڑی کو فلما خرتیبت الجن ان لوکاوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین (سبب - ۱۳) عذاب میں نہ ٹھہرے رہتے۔

ان آیتوں میں جو کچھ بیاں ہوا ہے یہ حضرت سلیمان کے وقت کا اور بیت المقدس کی تعمیر ہونیکا ایک تاریخی واقعہ ہے اور تاریخ پر رجوع کرنے سے بخوبی معلوم ہو سکیگا کہ حضرت سلیمان کی سرکاری عمارت کا اور جنگلوں میں سے لکڑی کاٹنے کا پتھر تراشنے کا جہاز چلانیکا کون کام کیا کرتے تھے۔ جو وہ ہوں انہی پر جن اور شیاطین کا اطلاق ہوا ہے۔

کتاب اول سلاطین با بنجیم سے پایا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان نے حیرام صور کے باؤشا سے صید و فی قوم کے آدمی جنگل میں سے لکڑی کاٹنے کو انکے تھے مقام لبنان سے لکڑی کاٹی جاتی تھی اور سلیمان کے لوگ اور حیرام بادشاہ صور کے بھیجے ہوئے لوگ اور جبلیم یعنی ہپاری لوگ لکڑیاں کاٹتے تھے اور پتھر تراشتے تھے۔

کتاب دوم تاریخ الایام سے پایا جاتا ہے کہ صور کے بادشاہ نے ایک کاریگر صور کے رہنے والے کو حضرت سلیمان کے ہاں کام کر نیکو بھیجا تھا جو اپنے اقا کی اجازت سے کام کرنے آیا تھا اسی طرف قرآن مجید میں اشارہ ہے کہ "ومن الجن من یعمل بین یدیدہ باذن ربہ"

اسی کتاب سے پایا جاتا ہے کہ سوسے بنی اسرائیل کے جو لوگ فلسطین میں غیر قوم کے پھاڑوں و جنگلوں میں رہتے تھے ان میں سے حضرت سلیمان نے ستر ہزار امیون کو مالی برادر اسی نہار کو درخت کاٹنے اور پہاڑوں میں پتھر تراشنے پر متعین کیا تھا یہ سب بیگاریں پکڑے گئے ہونگے جنوں نے حضرت سلیمان کا فرما معلوم کر کے ضرور کہا ہوگا کہ "لوکاوا یعملون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔"

حضرت سلیمان کے قصہ کو مولوی چراغ علی صاحب نے جو عربی اور عبری زبان سے بخوبی واقف

اور تم کو ڈراتے تھے تمہارے اُس دن کی جگہ سے

ہیں ایک رسالہ میں نہایت عمدگی سے لکھا ہے جسکو ہم حضرت سلیمانؑ کے قصہ میں بتفصیل لکھیں گے اس مقام پر صرف اسقدر بتانا مقصود تھا کہ ان آیتوں میں جو جن کا لفظ آیا ہے اُس سے وہ چھڑی و جنگلی آدمی مراد ہیں جو حضرت سلیمانؑ کے ہاں بیت المقدس بنانیکا کام کرتے تھے اور جن پر بسبب حبشی اور جنگلی ہونے کے جو انسانوں سے جنگلون اور پہاڑوں میں چھپے رہتے ہیں اور نیز بسبب قوی اور طاقتور اور مخفی ہونیکے جنگ کا اطلاق ہوا ہے پس اس سے وہ جن مراد نہیں ہیں جنکو مشرکین نے اپنے خیال میں ایک مخلوق مع ان اوصاف کے جو انکے ساتھ منسوب کئے ہیں مانا ہے اور جن پر سلمان بھی یقین کرتے ہیں۔

عربی زبان میں شد اور شدید بمعنی دیوار اور جن کے آیا ہے اور نیز اُو کوون اور ضرب آدیموں پر اسکا اطلاق ہوا ہے عربی زبان میں بھی وحشی اور قوی آدمیوں پر جنگ کا لفظ بولا گیا ہے۔ ومن امثال العرب اجن الله جب اللہ ای الجبال التي يسكنها ای کثر اللہ فیها الجن ای او حشها (شرح امثال میدانی) ما بغه ذبیانی شاعر جاہلی کہتا ہے۔

سَهْكِينَ مِنْ صُدَاةِ الْحَدِيدِ كَانُوا	تَحْتَ السُّنُورِ جَنَّةَ الْبَقَارِ
یعنی انکے بدن میں بدبو ہو گئی ہو ہے کے ننگ سے گویا کہ وہ زرہ کے نیچے بقار کے جن ہیں۔ زہیر ابن سلمیٰ جاہلی شاعر کہتا ہے۔	
اِذَا فَرَغُوا طَاوُوا إِلَى مُسْتَغْنِيَتِهِمْ	طَوَالَ الرِّمَاحِ لِأَضْعَافٍ وَلَا تَعْلُ
یعنی جب وہ لوگ جوش میں آتے ہیں تو دوڑ کر جاتے ہیں اپنی پناہ مانگنے والے کے پاس۔ یعنی نیزے لیکر نہ وہ کمزور ہیں اور نہ بے ہتیار۔	
بِخَيْلٍ عَلَيْهَا جَنَّةُ عِبْقَرِيَّةٍ	جَدِيرُونَ يَوْمًا إِنْ يَنَالُوا فَيَسْتَعْلُوا
گھوڑوں پر کسان گھوڑوں پر چرن عبقری ہے۔ لائق ہیں لڑائی کے ان کہ اپنا مقصد پایا دیں اور غالب ہوں	
جَنْ إِذَا فَرَغُوا النَّاسَ إِذَا الْمَنُوءُ	مَمَرٌ دُونَ بَهَائِلٍ إِذَا جَهْدٌ وَ
جن میں جبکہ جوش میں آتے ہیں اور انس ہیں جبکہ امن میں ہوتے ہیں۔ دراز قد ہیں خندہ رو بہ	

قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا وَغَرَّبْنَاهُمْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَشَدُّوا
عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَاذِبُونَ ﴿۱۳۰﴾

جبکہ وہ کوشش کرتے ہیں۔

سورہ نمل میں ہے کہ جب حضرت سلیمان نے بلقیس کا تخت منگنا چاہا تو جنوں میں سے ایک غریب

قال عفريت من الجن انا آتياك
به قبل ان تقوم من مقامك
(نمل - ۱۳۹)

لکھا ہے کہ عفريت کہتے ہیں بجل کامل ضابطہ قوی۔ یعنی موٹے مسندے مضبوط آدمی کو اور جن کا اظہار
جیسے کہ ہم نے ابھی بیان کیا صحرائی اور بھڑائی آدمیوں پر جو حضرت سلیمان کے ہاں حملی کا اور راقشہ
کا کام کرتے تھے ہوا ہے پس آیت کے معنی نہایت صاف ہیں کہ ایک قوی مضبوط بھڑائی آدمی نے
کہا کہ میں ابھی اُس تخت کو جو حضرت سلیمان کے توشہ خانہ میں موجود تھا نہ ملک سبا میں اُٹھا لانا ہوں۔

سورہ جن میں تین جگہ لفظ جن آیا ہے اور اُسی مضمون کی ایک آیت سورہ احقاف میں ہو عرب
قل ادعی الی الہ استمع نقرۃ الجن
(سورہ جن - ۱)

وَاذْكُرْنَا اَنْ لَّنْ نَقُولَ الْاِنْسُ
الْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (سورہ جن)
وانہ كان راجال من الانس
يؤذون بوجال من الجن۔

(سورہ جن - ۶)
واذكُرْنَا اَلَيْكَ نَقْرَةُ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ
(قرآن سورہ احقاف - ۲۸)

اس بات کا ثبوت کہ وہ جن بمعنی متعارف نہ تھے بلکہ انسان تھے خود اُسی سورہ میں موجود ہے جہاں اُن کو
عقائد کا ذکر ہوا ہے۔ کیونکہ اُن میں سے بعض نے لکھا کہ خدا تعالیٰ نے نہ کوئی جو رکھی ہے اور نہ اُسکے کوئی
بیٹا ہے ہمارے پیشواؤں نے خدا پر تمت لگائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ یعنی خدا کا بیٹا سمجھا

وہ کہیں گے ہم اپنے پر آپ گواہی دیتے ہیں اور فریب دیا اُن کو دنیا کی زندگی نے اور
گواہی دی اُنہوں نے اپنے پر آپ کہ وہ کافر تھے (۱۳۰)

عیسائیوں کا عقیدہ ہے پس جن لوگوں نے اس عقیدہ کے غلط ہونیکا اقرار کیا بیشک وہ عیسائی تھے۔
اور بعضوں نے کہا کہ انسانوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو جناتوں سے پناہ چاہتے تھے یہ طریقہ
عرب کے بت پرست کافروں کا تھا اور جن لوگوں نے اس عقیدہ کو قرآن سنکر غلط سمجھا بلاشبہ وہ لوگ
عرب کے بت پرست کافر تھے۔

اور بعضوں نے کہا کہ ہم سمجھتے تھے کہ خدا کسی پیغمبر کو نہیں بھیجتے کا یہ عقیدہ یہودیوں کا تھا وہ بھی بت پرست
کہ جو شریعت موسیٰ کو دیکھی ہے وہ ابدی ہے اب کوئی پیغمبر صاحب شریعت مبعوث نہیں ہوگا جن لوگوں
نے قرآن سنکر اس عقیدہ کو غلط جانا اور اس بات پر یقین کیا کہ قرآن خدا کا کلام ہے اور پیغمبر پر نازل ہوا ہے
اور ایک پیغمبر آخر الزمان صاحب شریعت مبعوث ہوا ہے وہ لوگ بلاشبہ یہودی تھے۔

اور بعضوں نے کہا کہ ہم چھ بیٹھے بیٹھے کر آسمانوں میں سے غیب کی باتیں سنتے تھے اب سننے والوں
پر شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں اس کلام سے ثابت ہوتا ہے کہ اس بات کے کہنے والے مجھو آتش
پرست تھے اُس فرقہ کے پیغمبر انجور پریقین کہتے تھے اور ستاروں کے مقلات سے غیب کی خبریں
دیتے تھے اور ہر ایک کیلئے بھلائی برائی بتلاتے تھے پس جن لوگوں نے قرآن مجید سنکر اس عقیدہ کو
غلط سمجھا اور اس پر ایمان لایا کہ بخوبی جھوٹے ہیں اور غیب کی بات کوئی نہیں جان سکتا اور خدا کو نہ کوئی
ہراسکتا ہے اور نہ اسکو جیت سکتا ہے نہ اُس سے بھاگ سکتا ہے بلاشبہ وہ لوگ مجوسی تھے
یعنی آتش پرست۔

حسن کا قول ہے کہ ”ان فیہم یہود اور نصاریٰ و مجوسا و مشرکین“ (تفسیر کبیر) یعنی
قرآن سنکر انہیں یہودی اور عیسائی اور آتش پرست اور مشرکین تھے اور اس قول سے صاف پایا جاتا ہے
کہ وہ سننے والے انسان تھے نہ جن بمعنی متعارف اور یہ کہ جنوں میں بھی یہودی اور عیسائی اور
آتش پرست اور مشرکین ہوتے ہیں ایک ایسی بات ہے کہ جسکو کوئی ذی عقل تو نہیں کر سکتا۔

علاوہ ان آیتوں کے چودہ آیتیں قرآن مجید میں اور ہیں جن میں جن والہں کا لفظ ساتھ ساتھ آیا ہے

ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ لَّ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْفَرِيِّ بِظُلْمٍ وَّاهْلًا خَفَلُوْنَ ﴿۱۳۱﴾
وَلِكُلِّ دَرَجَتٍ مِّمَّا عَمِلُوْا وَاَمَّا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۳۲﴾ وَ
رَّبُّكَ الْغَفِيْرُ ذُو الرَّحْمَةِ اِنْ يَّشَآءْ يَّذْهَبْكُمْ وَيَسْتَحْلِفْ مِنْ
بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ كَمَا اَنْشَاَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ قَوِيْمٍ اٰخَرِيْنَ ﴿۱۳۳﴾
اِنَّ مَا تُوْعَدُوْنَ لَآتٍ وَّمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿۱۳۴﴾ قُلْ يَقُوْمُ عَمَلُوْا
عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌ فَاَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۳۵﴾ مَنْ
تَكُوْنْ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُوْنَ ﴿۱۳۶﴾

۱- یا معشر الجن والانس الیاءیکم را مسل
منکم (سورة الغام - ۱۳۰)

۲- قل لان اجتمعت الجن والانس علی ان یاتوا
بیشل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ (سورة اسرئیل ۹)

۳- وکن ذلک جعلنا لکل نبی عدو وشیاطین و
الانس والجن (سورة الغام - ۱۱۲)

۴- قال ادخلوا فی امر قد خلعت من
قبلکم من الجن والانس فی النار (اعراف ۳)

۵- ولقد ذرانا للجهنم کثیرا من الجن والانس
(اعراف - ۱۷۸)

۶- وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس
والطیر فھم یوزعون (نمل - ۱۷)

۷- وحق علیہم القول فی امر قد خلعت
من قبلہم من الجن والانس انھم کالواخرین
(فصلت ۲۳)

۸- وقال الذین کفر اربنا اربنا الذین اصطلنا
من الجن والانس (فصلت - ۲۹)

مگر اس میں کچھ شبہ نہیں ہو کہ ان سب آیتوں میں
جن کا اطلاق وحشی بدوی جنگل و پہاڑ کے رہن والوں
پر ہوا ہے ان دونوں لفظوں کے ساتھ لانے سے
ہر قسم اور ہر وجہ کے آدمیوں کا حشر مقصود ہے خدا
اور اس کے احکام پر ایمان لانے اور اعمال بد کی سزا پانے میں
کیونکہ شہری و دیہاتی وحشی و انسانی تربیت یافتہ و تربیت
یافتہ مہذب و نامہذب سولہ و اور بار برین سب کو سب
اُس پر مکلف ہیں۔

ایک ہمارے دوست نے ہم سے کہا کہ جب تم نے
سورة الغام کی ایک سواٹھا میسوس آیت میں جہاں
لفظ "یا معشر الجن" ہے لفظ جن ہو وہی معنی متعارف

یہ اس لئے تاکہ تیرا پروردگار شہروں کو اُنکے رہنے والوں کی (زیادتیوں کو سبب ایسی حالت میں ہلاک کر نیوالا نہ ہو کہ اُس کے لوگ غافل ہوں) (۱۳۱) اور ہر ایک کیلئے درجے ہیں اُس پر جو اُنھوں نے کیا ہے اور تیرا پروردگار یحییٰ نہیں ہے اُس سے جو وہ کرتے ہیں (۱۳۲) اور تیرا پروردگار بے پرواہ ہے رحمت والا اگر چاہے تھکود و کر دے اور تم مارے بعد جب کو چاہے جان نشین کرے جس طرح کہ تھکوپہ کیا دوسری قوم کی نسل سے (۱۳۳) بیشک جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے ضرور آئیگا اسے اور تم عاجز کرنا و مانع نہیں ہو (۱۳۴) کہ اے امی میری قوم عمل کرو اپنی جگہ پر بیشک میں بھی عمل کر نیوالا ہوں یہ تم جلد جان لو گے (۱۳۵) کون شخص ہو کہ ہوگی اُس کے لئے آخر کار بھلائی آخرت کے) گھر کی بیشک نہیں فلاح پانے کے ظالم (۱۳۶)

۹۔ اولئك الذين حق عليهم القول في ما وعدت خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا احسن (احقاف - ۱۴)
۱۰۔ يا معشر الجن والانس ان استقطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات والارض (الرحمن - ۳۳)
۱۱۔ فيومئذ لا يسال عن ذنوبه انس ولا جان (الرحمن - ۳۹)
۱۲۔ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان (الرحمن - ۵۶ و ۵۷)
۱۳۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون (ذاسر - ۵۶)

مراد سے ہیں گو بطور خطابیات کے اُسکو قرار دیا ہے تو یہی لفظ اُسی سورۃ کی ایک سو تیسویں آیت میں اور سورہ الرحمن کی تفسیر میں آیت میں آیا ہے اور ان دونوں مقاموں میں وحشی کو ملا کے معنی لئے ہیں اس تفرقہ کا کیا سبب ہے۔

ہم نے کہا کہ یہ تفرقہ ہم نے نہیں کیا بلکہ خود خدا نے کیا ہے کیونکہ سورہ انعام کی پہلی آیت میں صرف یا معشر الجن کہا ہے اور اُس کے بعد کی اور سورہ الرحمن کی آیت میں یا معشر الجن والانس کہا ہے پس جو فرقہ خود خدا نے اپنے کلام میں کیا ہے وہی تفرقہ ہم نے اُس کی مراد میں بتایا ہے۔

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا
لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِلشُّرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى
اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى الشُّرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿١٣٤﴾
وَكَذَلِكَ نَرْسِي لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءُ لَهُمْ
لِيُرَدُّوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ
فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٥﴾ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا
يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَ
أَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ أَسْمَاءَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءٌ عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا
كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٦﴾ وَقَالُوا إِنَّا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ
لِذِكْرِنَا وَمَنْ بَدَّلَهُ بَدَّلْنَاهُ مِنْ دُونِ آلِهَتِنَا بِمَا هُمْ فِي شُرَكَائِهِمْ
سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٣٧﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا
أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى
اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٣٨﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ
مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلَهُ

اور انھوں نے اللہ کیلئے مقرر کیا ہے کھیتی اور مولیشی میں سے حصہ پھر کہتے ہیں موافق اثر
گمان کے کہ یہ اللہ کیلئے ہے اور یہ ہمارے مقرر کئے ہوئے شریکان خدا کیلئے پھر جو
کچھ کہ انکے مقرر کئے ہوئے شریکوں کیلئے ہے وہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا اور جو کچھ اللہ
کیلئے ہے تو وہ اُن کے مقرر کئے ہوئے شریکوں تک پہنچتا ہے کیا بُرا ہے جو انہوں نے
فیصلہ کیا ہے (۱۳۶) و اسی طرح اُنکے مقرر کئے ہوئے شریکوں نے اچھا دکھلایا بہت
سے مشرکوں کو اپنی اولاد کے مار ڈالنے کو تاکہ وہ اُن کو مار ڈالیں اور تاکہ شتیبہ جو باوی
اُن پر انکا دین اور اگر چاہتا اللہ تو وہ اسکو نہ کرتے پھر چھڑوے اُنکو اور اسکو جو کچھ کہ وہ
بھتان بندی کرتے ہیں (۱۳۸) اور انہوں نے کہا کہ یہ مولیشی اور کھیتی اچھوتی ہے اُس کو
کوئی نہ کھائے بجز اُسکے جسکو ہم موافق اپنے گمان کے چاہیں (یعنی کمانیکے لائق بحجین)
اور مولیشی ہے کہ انکی پٹین حرام لیگی ہیں (یعنی اپنے سوار ہونا حرام ٹھہرایا) اور مولیشی ہے کہ اُسپر
(بر وقت نبی) خدا کا نام نہیں لیتے بھتان بندی کر کے خلیہ قریب ہے کہ خدا اُن کو سزا دیگا۔
بسبب اُسکے جو بھتان بندی کرتے تھے (۱۳۹) اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ اس مولیشی کو پٹ
میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کیلئے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے اور اگر مرد ہوا
ہو تو ہم سب اُس میں شریک ہیں بدلا دیگا اُنکو اللہ انکی باتوں پر بیشک وہ حکمت والا ہے جاننا
والا (۱۴۰) بیشک ٹوٹے میں پڑے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جو قونی سے بغیر علم
کے مار ڈالا اور حرام کر لیا اسکو جو زرق دیا تھا اللہ نے بھتان بندی کر کے خلیہ پر بیشک
وہ گمراہ ہوئے اور ہدایت پائے ہوئے نہ تھے (۱۴۱) وہ وہ ہے جس نے پیدا کیا باغوں کو
ٹانڈ پر پھیلے ہوئے اور بنیر ٹانڈ کے کڑی ہوئی اور کھجور کے درخت کو اور کھیتی کو طرح طرح کے ہیں اُس
کے پھل

وَالرَّيُونَ وَالرَّهْمَانِ مُتَشَابِهًا وَغَيْرِ مُتَشَابِهٍ كُلُّوْا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا
 أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٣٦﴾
 وَمِنَ الْإِنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرٌ شَاكِلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا
 خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٣٧﴾ ثَمْنِيَّةٌ مِنْ أَزْوَاجِ
 النَّصَانِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْشُورَيْنِ قُلٌّ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ آمَ
 الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبِيُّهُ يَعْلَمُ إِنْ
 كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٣٨﴾ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ
 الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ آمَ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ
 آمَ كُنْتُمْ مُشْهَدًا ؕ أَرَادَ وَصَّكُمْ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى
 عَلَى اللَّهِ كَذِبًا بِالْبَيْضِ النَّاسِ يَغْيِرُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ لِيَهْدِيَ الْقَوْمَ
 الظَّالِمِينَ ﴿١٣٩﴾ قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مَعْشَرًا عَلَى طَاعَةٍ
 إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُ أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خنزيرٍ فَإِنَّهُ
 رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أَهْلًا لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ
 وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٠﴾

اور زینتوں کو اور ناز کو کہ ایک سے بھی ہیں اور ایک سے بھی نہیں کھاؤ اسکے پھل کو جب پھلے
 اور دواؤں کا حق اسکے کاٹنے کے دن اور اس طرف مت کرو بیشک خدا دوست نہیں رکھتا اسے
 کرنیوالوں کو (۱۳۶) اور پید کیا مولیٰ میں سے بوجھاؤ ٹھانیکو اور فرش بنانیکو کھاؤ اس سے
 جو رزق دیا ہے اللہ نے تم کو اپنی رسی نہ کرو شیطان کے قدموں کی بیشک وہ تمہاری رسی
 کھلا ہوا شمن ہے (۱۳۷) آٹھ جوڑی (بوجھاؤ فرش مالی خوشی کر دو بھیر میں سڑ دو بکری یہ سڑ کر کھیا دونوں
 نروں کو حرام کیا ہی یاد دونوں مادوں کو یا اسکو جسکو دونوں مادوں کا پیٹ و اندر لیا ہو مجبوت بلاؤ
 دیں اگر تم سچے ہو (۱۳۸) اور اڑت سڑ دو اربیل سڑ دو کھ کر کھیا دونوں نروں کو حرام کیا ہی
 یاد دونوں مادوں کو یا اسکو جسکو دونوں مادوں کے پیٹ نے اندر لے لیا ہے کیا تم گواہ
 تھے جب خدا نے تم کو اسکا حکم دیا تھا پھر کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے اللہ پر جھوٹا
 بہتان باندھا تاکہ گمراہ کرے آدمیوں کو بغیر علم کے بیشک اللہ ہدایت نہیں کرتا ظالم لوگوں کو (۱۳۹)
 کہہ دے (ای پیغمبر میں نہیں پاتا اسیں جو مجھ پر وحی لگائی ہے کہ حرام کیا گیا ہے کسی کھانیا
 پر جو اسکو کھا دے مگر یہ کہ وہ مرا ہوا ہو یا (رگوئیں ہو) بہا ہوا انہوں ہو یا سور کا گوشت جو پر
 بیشک وہ ناپاک ہے یا فسق ہو کر اس پر خدا کے سوا اور کسی کا نام رکھا گیا ہو پھر جو کوئی
 (فاقون کے مارے) مضطرب ہو بغیر نافرمانیہ دار ہونے یا حد سے گزنیوالیکے (اور ایسی حالت
 میں بقدر حاجت اس میں سے کھالی) تو بیشک تیرا پروردگار بخشنے والا مہربان (۱۴۰)

۴ آٹھ جوڑے اس طرح پر جوے۔ ۱۔ بیٹھنر زودادہ۔ ۲۔ اٹھنے پھٹنے کے بچے زودادہ۔ ۳۔ بکری زودادہ۔ ۴۔ اٹھنے
 پیٹ کے بچے زودادہ۔ ۵۔ اڑت زودادہ۔ ۶۔ اٹھنے پیٹ کر بچے زودادہ۔ ۷۔ بیل زودادہ۔ ۸۔ اٹھنے
 پیٹ کے بچے زودادہ۔

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ
حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا
اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿١٣٩﴾ فَإِنْ
كَذَّبُوكَ فَقُلْ سِرِّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ
الْمُجْرِمِينَ ﴿١٤٠﴾ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا
وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَا
إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تُخْرَمُونَ ﴿١٤١﴾ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ
شَاءَ لَهَدَيْكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٤٢﴾ قُلْ هَلُمْ شُهَدَاءُ كُمُ الَّذِينَ
يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ
مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿١٤٣﴾ قُلْ تَعَالَوْا أَلِ مَا حَرَّمَ
رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ

اور اُن لوگوں پر جو یہودی ہیں ہم نے حرام کیا ہر ناخون دار جانور کو اور گائے اور بکریاں
 سے ہم نے اُن پر حرام کی اُنکی چربی مگر وہ جسکو اُنکی پیٹین یا پسلیاں اوٹھائے ہوئے ہوں
 یا وہ جو لپٹ رہا ہو ساتھ بڑی کے۔ اُنکو ہم نے یہ بدلادیا ہے بسبب اُنکی نافرمانی کے اور
 بیشک ہم سچے ہیں ﴿۱۴۶﴾ پھر اگر وہ تمہکو جھٹلاوین تو کہہ کہ تمہارا پروردگار بہت وسیع
 رحمت والا ہے اور نہیں ہٹایا جاتا اُسکا عذاب گنہگار لوگوں سے ﴿۱۴۷﴾ اب کہیں گے وہ
 لوگ جو شرک ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے اور نہ تمہارے باپ اور نہ ہم کوئی چیز
 حرام تھی، اسطرح جھٹلایا ہے اُن لوگوں نے جو اُن سے پہلے تھے یہاں تک کہ
 اُنہوں نے چکھا فرما ہمارے عذاب کا، لکھ کہ آیا ہے تمہارے پاس کوئی دلیل تو اُسکو
 ہمارے لئے لاؤ، تم یہ وی نہیں کرتے مگر گمان کی اور تم نہیں ہو مگر اِنکل بچ چکھنے والے ﴿۱۴۸﴾
 کہہ دے کہ پھر اللہ ہی کے لئے ہے دلیل مضبوط پر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت
 کرتا ﴿۱۴۹﴾ کہہ دے لاؤ اپنے گواہوں کو جو گواہی دیتے ہیں کہ بیشک خدا نے حرام کیا
 ہے اسکو پھر اگر وہ گواہی بھی دیں تو تو اُنکے ساتھ گواہی مت دے اور نہ یہودی اُن
 لوگوں کی خواہشوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو اور اُن لوگوں کی جو ایمان
 نہیں لائے آخرت پر اور وہ (اصنام کو) اپنے پروردگار کے برابر کرتے ہیں ﴿۱۵۰﴾
 کھہ کہ آؤ میں ٹپڑ دوں جو حرام کیا ہے تمہارے پروردگار نے تم پر کہ اُس کے
 ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور
 اپنی اولاد کو مت مار ڈالو

مِنْ أَمْلَاقٍ تَحْنُ نَزْفُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْقَوَاحِشَ مَظْهَرًا
 مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
 ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٢﴾ وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ
 إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالزِّنَا
 بِالنَّفْسِ لَا تَكِلْهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ وَعْدًا لِّأُولَئِهِ
 كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
 تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٣﴾ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّبِعُوا
 السَّبِيلَ فَتَقْرَبُوا غَيْرَ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
 تَتَّقُونَ ﴿١٥٤﴾ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ
 وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ
 يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٥﴾ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مَبْرُكًا فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا
 لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٥٦﴾ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ
 مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَفْلِينَ ﴿١٥٧﴾ أَوْ تَقُولُوا
 لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ

مفلسی کے ڈر سے ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور انکو بھی اور بے حیائی کے پاس مت جاؤ جو کیلے ہوے بے حیائیوں میں سے ہو اور جو پوشیدہ میں سے ہو اور نہ مارڈالو کسی جان کو کہ اسکا مارنا اللہ نے حرام کیا ہے مگر انصاف پر یہید ہیں کہ انکا تمکو حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو (۱۵۲) اور نہ جاؤ یتیم کے مال کے پاس مگر اسطرح کہ وہ نیکی سے ہو جب تک کہ وہ پونچھے اپنے رشد کو اور پورا کرو پیمانہ کو اور تر ازو کو انصاف سے ہم تکلیف نہیں دیتے کسی جان کو مگر بقدر اس کی طاقت کے، اور جب تم کچھ کو تو انصاف کرو اور اگرچہ تمہارا اقتدار ہی ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو بھی ہیں کہ انکا تم کو حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو (۱۵۳) اور یہ ہے میرا رستہ سیدھا پھر اسکی پیروی کرو اور مت پیروی کرو (دوسری رستوں کی پھر وہ تم کو متفرق کر دینگے اس کے رستہ سے یہ ہے جس کا تم کو حکم دیا ہو تاکہ تم پر ہزیمت گاری کرو (۱۵۴) پھر ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اس شخص پر (حکمون کو) پورا کرنے کو جو نیک کام کرتا ہے اور ہر چیز کی تفصیل بیان کرنے کو اور ہدایت اور مرہبانی تاکہ وہ لوگ اپنے پروردگار پہنچنے پر ایمان لائیں (۱۵۵) اور بھی کتاب ہے ہم نے اسکو اتارا ہے برکت والی پھر اس کی پیروی کرو اور پر ہزیمت گاری کرو تاکہ تم رحم کئے جاؤ (۱۵۶) ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ اس کے سوا کوئی بات نہیں ہے کہ ہم سے پہلے دو گروہوں پر کتاب اتاری گئی ہے اور بیشک ہم انکے پڑھنے سے غافل تھے (۱۵۷) یا تم کہو کہ ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم نے بھی زیادہ ہدایت پائی اور ہوتی

فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ مِنْ أَرْحَمِ
رَبِّكَ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّقَ عَنْهَا سَبْحَرَى الَّذِي يُصَدِّقُونَ
عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُصَدِّقُونَ ﴿١٥٨﴾ هَلْ
يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يُرْسِلُكَ أُولَئِكَ بِبَعْضِ آيَاتِ
رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا
لَمْ تَكُنْ أَمِنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا
قُلِ انْظُرُوا أَنَا مُنْتَظِرُونَ ﴿١٥٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ
وَكَانُوا شُعَبًا لَسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ
يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٦٠﴾ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ
عَشْرٌ أَمْثَلِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلُهَا
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾ قُلِ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٦٢﴾ قُلِ
إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾

پھر بیشک تمہارے پاس آئی ہے دلیل تمہارے پروردگار کے پاس سوا اور ہدایت اور رحمت پہر کون زیادہ ظالم جو اس شخص سے جنو جھٹلایا اللہ کی نشانیوں کو اور اُن سے پھر گئے ہم جلد نرا دینگے اُن کو کون کو جو ہماری نشانیوں سے پھرے ہوئے ہیں بُرک عذاب کے بسبب اُسکے کہ پھرے ہوئے تھے (۱۵۸) کیا وہ منتظر ہیں مگر اسی کے کہ اُن کے پاس فرشتے آویں یا تیرا پروردگار آوے یا تیرے پروردگار کی بعضی نشانیاں آویں جس دن تیرے پروردگار کی بعضی نشانیاں آدینگے نفع نہ دیگا کسی شخص کو اُسکا ایمان جو اُس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا نہیں کمایا تھا اپنے ایمان میں بھلائی کو کدے انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں (۱۵۹) بیشک جن لوگوں نے مختلف کر دیا اپنے دین یعنی دین ابراہیم کو اور ہو گئے گروہ گروہ تو نہیں ہے اُن میں سے کسی چیز میں۔ اسکے سوا کچھ نہیں کہ اُن کا فیصلہ خدا پر ہے پھر وہ انکو تباہ دیگا اُس کو جو وہ کرتے تھے (۱۶۰) جو شخص نیکی کو لایا ہے تو اُس کے لئے ویسا ہی اُسکا دس گناہ ہو اور جو شخص بُرائی کو لایا ہو تو اُسکو بدلہ نہیں دیا جاوے گا مگر اُسی کے برابر اور وہ نہیں ظلم کئے جاوے گئے (۱۶۱) کہدے کہ بیشک میرے پروردگار نے مجھکو ہدایت کی ہے سید ہے رستہ کی جو دین مضبوط ہے دین ابراہیم دلی خلوص سے یقین رکھنے والے کا اور وہ نہیں تھا شرک کرنے والوں میں سے (۱۶۲) کہدے کہ بیشک میری نماز اور میری عبادتیں اور میری زندگی اور میری موت اللہ پروردگار عالموں کے لئے ہے اُسکا کوئی شریک نہیں ہے اور اسی کا مجھکو حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں (۱۶۳)

قُلْ أَغَيَّرَ اللَّهُ أَبْغَى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ
 كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمُ
 مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٣﴾ وَهُوَ الَّذِي
 جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
 لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُم إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ
 لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٥﴾



کہدے کہ کیا دوسرے کو اللہ کے سوا پروردگار چاہوں اور وہ تو پروردگار چیز
 کا ہے اور نہیں کہنا کوئی شخص مگر اپنے پرانے اٹھانا کوئی اٹھانیوالا دوسرے کا جو
 پھر تہارے پروردگار کے پاس نہ کو بھرجانا ہے پھر تبادلیگا تم کو اُس چیز کو جس میں تم
 اختلاف کرتے تھے ﴿۱۶۴﴾ اور وہ وہ ہے جس نے تم کو کیا خلیفہ زمین کا اور بعضوں
 کو بعضوں سے درجہ میں بلند کیا تاکہ تم کو آزمائے اُس چیز میں جو تم کو دی ہے
 بے شک تیرا پروردگار جلد عذاب کرے یا لا ہے و بیشک البتہ وہ بخشنے والا مہربان ﴿۱۶۵﴾



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْمَصْ كِتَابٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ
لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرًا لِلْمُؤْمِنِيْنَ ① اَتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ
وَلَا تَتَّبِعُوا مِّنْ دُونِهِ اُولٰٓئِكَ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ② وَكَمْ مِّنْ
قَرْيَةٍ اَهْلَكْنَاهَا فَمَا جَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا اَوْ هُمْ قَائِلُوْنَ ③ فَمَا كَانَ
دَعْوَاهُمْ اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا اِلَّا اَنْ قَالُوْا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ④
فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ⑤
فَلَنَقْصُصَنَّ عَلَيْهِمْ مَا كُنَّا غَايِبِيْنَ ⑥ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ
الْحَقُّ فَمَن تَقَلَّتْ مَوَازِيْرُهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِكُوْنَ ⑦

⑦ (وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ) عام مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور اُس پر بہت سی بیبنیا و حدیثیں بھی بنا
ہیں کہ قیامت کے دن بندوں کے اعمال تو لے لئے کیئے ایک ترازو ہوگی جس کا ایک پلڑا بہشت پر اور ایک پلڑا دوزخ
پر ہوگا اور اتنی بڑی ہوگی کہ تمام آسمان و زمین اور جو کچھ کہ اُن میں ہے سب ایک دفعہ ایک پلڑے میں سما سکیں گے
اور اُسکی لسان یعنی ڈنڈی پر کی چوٹی جبریل پلڑے ہوئے ہونگے اچھے اعمال خوبصورت اور بُرے
اعمال بدصورت بنکر آویں گے اور تولے جاوین گے۔ یا نامہ اعمال جب کوئی دبدی کے خشتے لکھتے رہتے ہیں
تولے جاوین گے۔ مگر خود علماء و محققین نے ان سب باتوں کو بے اصل اور غیر ثابت سمجھ کر اُن سے انکار کیا ہے
تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ مجاہد و ضحاک اور اعمش کا قول ہے کہ میزان سے عدل اور انصاف مل رہا ہے اور اکثر
متاخرین کی یہی رائے ہے اور کہتے ہیں کہ لفظ وزن کا استعمال ان معنوں میں بہت ہوتا ہے اور اُس پر دلیل بھی ہے

خدا کے نام سی جو بڑا رحم والا ہے بڑا مہربان

یہ کتاب ہے کہ اتاری گئی ہے تجھ پر پھر نہ ہو دے تیرے دل میں اس کی کچھ تنگی تاکہ ڈرا دے (تو لوگوں کو) اس سے نصیحت واسطے ایمان والوں کے ① پیروی کرو اُسکی جو اتارا گیا ہے تم پر تمہارے پروردگار سے اور مت پیروی کرو اُسکے سوا اور دوستوں کی تھوڑی سی نصیحت پکڑتے ہو ② اور بہت سی شہر میں کہ ہم نے انکو ہلاک کیا پھر ان پر ہمارا عذاب آیا رات کو اور وہ سوتے تھے ③ پھر اور کچھ انکا کہنا تھا جب اُن پر عذاب آیا پھر اس کہنے کے کہ بیشک ہم ظالم تھے ④ پھر ضرور ہم پوچھینگے اُن لوگوں سے جن کو یا سن غیر بھیجے گئے ہیں اور ضرور ہم پوچھینگے پیغمبروں سے ⑤ پھر ضرور ہم انکا قصہ انکو سنا دینگے اور (جو کچھ کہہ دیتے تھے اُسوقت) ہم غیر حاضر نہ تھے ⑥ اور وزن ہونا اعمال کا اُس دن حق ہے پھر جو کوئی کرا اُسکے بھاری نکلا اعمال نیک پہر وہی لوگ فلاح پائیوالے ہیں ⑦

پھر یہی معنی لینے ضرور ہیں۔ کیونکہ عدل لینے دوینے میں صرف پیمانے یا میزان سے دنیا میں ظاہر ہوتا ہے پھر وزن سے عدل کا کنایہ کرنا کچھ بعید نہیں ہے۔ ایک آدمی جبکہ اُسکی قدر و منزلت نہیں ہوتی تو کہا جاتا ہے وہ کچھ وزن نہیں رکھتا خدا نے بھی فرمایا ہے، فلا تقیم لھم یوم القیمۃ و نرنا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں شخص کو خفیف کر دیا۔ اور کلام کی نسبت بھی کہتے ہیں کہ یہ کلام اُسی وزن کا ہے یعنی اُسکی برابر ہے پس یہی معنی چھان لینے بھی لازم ہیں۔

غرض کہ علمائے متقدمین یہی اس بات کے قائل ہیں کہ میزان اور وزن اعمال سے فی الحقیقت میزان کا موجود ہونا فی الحقیقت اعمال کا وزن ہونا مراد نہیں ہے بلکہ صرف عدل کا استعارہ ہو اور مراد یہ ہے کہ خدا عدل کرے اور اعمال نیک کی جزا اور بد کی سزا نہایت عدل و انصاف سے دے گا۔ اسی لئے ہم نے اس امر کی نسبت زیادہ بحث نہیں کی۔

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ
بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ٨ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا
لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ٩ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ
صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ
لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ١٠ قَالَ مَا مَنَعَكَ آلَا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ
قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِمَّنْ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ١١ قَالَ
فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ
الصَّاغِرِينَ ١٢ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ١٣ قَالَ إِنَّكَ مِنَ
الْمُنْظَرِينَ ١٤ قَالَ فِيمَا أُغْوِيْتَنِي لِأَفْعِدَنَّ لَهُمْ مِنْ طَرَفِكَ الْمُقْسِمَ
ثُمَّ لَا يَأْتِيهِمْ مِنَ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ
وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا يَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ١٥ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا
مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَنْ يَبْعَكَ مِنْهُمْ لَأَمَلْتُ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ
أَجْمَعِينَ ١٦ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ
حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرُبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ١٨

اور جو کوئی کہ اُسکے ہلکے نکلے (اعمال نیک) پھر وہی لوگ وہ ہیں جنہوں نے ٹوٹا دیا ہے
 آپ کو سبب اُسکے کہ ہماری نشانیں کے ساتھ ظلم کرتے تھے (۸) اور بیشک ہم نے
 حکم و قدرت دی زمین میں اور ہم نے تمہارے لئے اُس میں عیشیتیں پیدا کیں بہت تھوڑا ہر
 جو تم شکر کرتے ہو (۹) بیشک ہم نے تم کو پیدا کیا پھر ہم نے تمہاری صورت
 بنائی پھر ہم نے فرشتوں کو کھا کہ سجدہ کرو آدم (یعنی انسان) کو پھر انہوں
 نے سجدہ کیا مگر شیطان نے وہ سجدہ کرنیوالوں میں سے نہ تھا (۱۰) (خدا نے) کہا کس
 چیز نے تجھ کو منع کیا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا۔ (شیطان نے)
 کھا کہ میں اُس سے بہتر ہوں تو نے مجھ کو پیدا کیا ہے آگ سے اور اُس کو پیدا کیا ہوئی
 سے (۱۱) خدا نے کھا کہ نیچے اور تُو اُن میں سے (یعنی فرشتوں کے درجہ میں سے) پھر تجھ کو
 نہیں چاہیے کہ تکبر کرے اُن میں (یعنی فرشتوں میں) پس نکل (یعنی فرشتوں میں سے)
 بیشک تو ذلیلوں میں سے ہو (۱۲) (شیطان نے) کہا کہ مجھے مہلت دے اُنکے اُٹھنے
 کے دن تک (۱۳) (خدا نے) کہا بیشک تو مہلت دیئے گیوں میں سے ہو (۱۴) شیطان
 نے) کہا پھر اس سبب سے کہ تو نے مجھ کو گمراہ کیا ہے اُنکے لئے تیرے سیدھے رستے کی
 راہ ماری کرتی کو گھات میں بیٹھوں گا (۱۵) پھر اُنکے آگے سے اور اُنکے پیچھے سے اور اُنکے
 دائیں سے اور اُنکے بائیں سے اُن پر آں پڑونگا اور تو اُن میں سے بہتوں کو شکر کریں
 نہ پاویگا (۱۶) (خدا نے) کہا اُنکل اُن میں سے (یعنی فرشتوں میں سے) ذلیل و مردود ہو کر جو
 کوئی اُن میں سے تیری پیروی کر لیا ضرور میں بہرہ و ننگا دینے کو تم میں سے ہوں (۱۷) آدم تو اتر ہی
 جو رو رہ اُس جنبت میں پھر کہا دو دونوں جہاں سے چاہو اور نہ پاس جاؤ اُس درخت کی پر تم دو
 جو گے ظالموں میں سے (۱۸)

۴ شروع آیت میں خدا نے تمام انسانوں کو خطاب کیا ہے اُسکے بعد آدم کا جو نطق آیا ہے ایمن کو کہ (۱) اُن میں سے ہو سکتا ہے کہ وہ
 ۵ اور میں جو مخاطب تھے یعنی انسان۔

فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُفِّرَىٰ عَنْهُمَا مِنَ
 سُوءَاتِهِمَا وَقَالَ نَاظِرُكُمْ كُنتُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن
 تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ۝ (۱۹) وَقَاسَمَهُمَا إِنِ لَكُمَا
 لَمِنَ الصَّاعِينَ ۝ (۲۰) فَذَلَّلَهُمَا بُغْرِ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا
 سَوَاتُهُمَا وَطَفِقَا مَخْصِفِينَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَسْرِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا
 أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا أَنِ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ
 مُّبِينٌ ۝ (۲۱) قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِلْمُكَ لَنَا وَتَرَجَمْنَا لَنَكُونَ
 مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ (۲۲) قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ

(۱۹) (سوا تھما) سرت کے، دنی شہر نگاہ کے بھی ہیں اور اعمال قبیلہ اور انسانی قبیلہ کے بھی ہیں ناموس
 میں لکھا ہے۔ السورة السرح والناحشة والناحشة اور فاحشة کی نسبت یہ لکھا ہے کہ الفاحشة
 الزنا والیشتما قلبیة من الذنوب اس مقام پر سورة کے معنی شہر نگاہ کے لئے ہیں اس سبب سے لڑائی
 آیت میں بچوں سے اُسکے چھپانے کا ذکر آیا ہے۔

تقریباً بیان کر چکے ہیں کہ یہ تمام قصہ آدم کا ایک استعارہ میں بیان ہوا ہے اور اُس سے مراد صرف
 بیان قدرت الہی ہے اس طرح کہ ہر ایک شخص کی سمجھ میں آجائے خواہ وہ عالم ہو یا جاہل اسی سبب
 یہ بیان بھی لفظ سواۃ استعمال ہوا ہے کیونکہ شہر نگاہ کے کہنے کو ہر ایک شخص معیوب اور بر سر جست
 اور شیطان کے یعنی قوا پر ہیہم کی پیروی سے جو افعال بجا دے جوتے ہیں اُسکی مراد کو ایک مسوس
 سے استعارہ میں کیا ہے اور بتلایا ہے کہ انسان کی طرح اپنی برائیوں کے چھپانے کی کوشش کرنا سنا اور تہمت کرنا
 کہ وہ تہمت گنہگار درحقیقت وہ جہتی نہیں پس ان قصوں اور کہانیوں کی طرف تعلق نہ ہونا چاہیے جنکو

پھر سو سے میں ڈال دیا انکو شیطاں نے تاکہ ظاہر کر دے اُن دونوں کو جو چھپا ہوا ہیں اُن
دونوں سے اُنکی شرمگاہوں میں سر اور کھانکے نہیں منع کیا تمکو تمہارے پروردگار نے اس
درخت سے مگر اس لئے کہ یہو جاؤ گے فرشتے یا ہو جاؤ گے ہمیشہ رہنے والے (۱۹) اور
اُن دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ بیشک میں تم دونوں کے خیر خواہوں نہیں سے ہوں
پھر چھپا دیا انکو فریب سے بچہ جبکہ اُن دونوں نے اُس درخت کو چکھا تو اُن دونوں کو
اُنکی شرمگاہیں ظاہر ہوئیں وہ دونوں اپنے تئیں جنت کے پتوں سے چھپانے لگے اور
اُنکے پروردگار نے اُن دونوں کو لکھ لکھایا کہ کیا میں نے تم دونوں کو منع نہ کیا تھا اس درخت
سے اور کیا تم دونوں کو نہ دیا تھا کہ بیشک شیطاں تم دونوں کا کھلا ہوا دشمن ہے (۲۱)
اُن دونوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے بچے کو ہم کو نہ بخشے گا
اور ہم پر نہ رحم کرے گا تو بیشک ہم جو ٹوٹے میں پڑے ہو الوں میں سے ہو جاویں گے (۲۲) (خدا نے) کہا
اور وراُس درجہ سے جس پر تھے تم میں کا ایک دوسرے کے لئے دشمن ہو اور تمہارے لئے

مفسرین نے ایک انہی معنی میں سے ایک خاص نئی لکچر طرح کے بے سند و بے سہارا لکھتے ہیں اس
مطلب کی تشریح قابل تسکین اسوقت ہو جاتی ہے جب انسان اس آیت کو پڑھتا ہے کہ اے آدم کو بیٹوں
تم میں سے ایک لباس ادا ہے جو تمہاری شرمگاہ کو ڈھکے گا۔ انہی کی لباس سب سے چھٹا۔ پس اس
آیت نے ثابت کر دیا کہ وہ لباس جو آدم کو ادا تھا اور وہ لباس جس سے آدم کو ڈھکے گا۔ انہی کی لباس
افعال اور اخلاق ذمیمہ کو جو انسان کے لئے ایسے ہی ہے جس جیسے آدمی کی لباس کا لکھنا۔ اس سے
کھل جانا اُس استعارے میں بیان فرمایا ہے اس سے بھی زیادہ تشریح اس مطلب کی ایک آیت سمجھتی
ہے جو ان آیتوں کے بعد ہے۔ پہلے تو یہ دیکھا کہ تقویٰ کا لباس سب سے بہتر ہے یہ دیکھا کہ آدم کو
ایسا نہ کہ شیطاں نہ کہو بھی نہ کھا کر تمہارے ماں باپ کی طرح لباس اور اگر شرمگاہوں کو ڈھکے اوسے نصیحت
نہ صاف ظاہر کیا کہ لباس سے مراد تقویٰ اور سوائے اسے اور بڑیاں ہیں۔ یہی ہر لکھنے والے کو
نورانی کا بنا ہوا اور وہ دفعہ گزشتہ جسکے کھانے سے لوگ شرمگاہیں۔

فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرًّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ ۝٢١ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ
 وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ۝٢٢ يَبْنِي أَدَمُ قَدْ أَنْزَلْنَا
 عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
 ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ ۝٢٣ يَبْنِي أَدَمُ لَا يَفْتِنُكُمْ
 الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا
 لِيُرِيَهُمَا سَوَاتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ
 إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۝٢٤ وَإِذَا
 فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا
 بِهَا قُلْ إِنَّا لَنُؤْمِنُ بِاللَّهِ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ اتَّقُوا اللَّهَ عَلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ
 تَعْلَمُونَ ۝٢٥ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ
 عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ
 تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا خَرَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ
 اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ
 مُّهْتَدُونَ ۝٢٦ يَبْنِي أَدَمُ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا

زمین میں چھینا اور ایک زمانہ تک فائدہ اٹھانا ہے (۲۳) اے آدم! کہا اُسی میں جیو گے
 اور اُسی میں مرے گا اور اُسی سے نکلے گے (۲۴) اے آدم کے بیٹے بے شک ہم نے تم پر
 انکسار کیا۔ لباس کہ ڈھانکتا ہو تمہاری شرمگاہ کو اور زینت دیتا ہے اور لباس تقویٰ کا یہی
 سبب اچھا ہے۔ یہ ہے اللہ کی نشانیوں میں سے شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں (۲۵) اے آدم کے
 بیٹو نہ خرابی میں ڈالو تم کو شیطان جس طرح نکالا تمہاری ماں باپ کو جنت سے چھین لیا تھا
 اُن سے اُن کا لباس تاکہ دکھاؤ تم کو انکی شرمگاہ بیشک دکھاتا ہے تم کو وہ اور اس کا گرد
 اس طرح پر کہ تم انکو نہیں دیکھتے بیشک ہم نے کیا ہے شیطانوں کو اُن لوگوں کا دوست
 جو ایمان نہیں لاتے (۲۶) اور جب وہ کرتے ہیں کوئی بُرا کام تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ
 دادا کو اسی بات پر پایا ہے اور اللہ نے اُن کا حکم کیا ہے کہہ دے کہ بیشک اللہ نہیں کہم
 کرتا بُرے کام کا کیا تم کہتے ہو اللہ پر وہ بات جسکو تم نہیں جانتے (۲۷) کہہ دو کہ میرے
 پروردگار نے حکم کیا ہے ٹھیک طور سے اور ٹھیک رکھو اپنے موہوں کو یعنی اپنی آپ
 کو یعنی اپنے دل اور اپنی جان کو نزدیک ہر ایک سجدہ کی جگہ کے اور پکارو اُسی کو یعنی
 خدا کو خالص کر کے اُسی کیلئے عبادت کو جس طرح کہ تم کو پیدا کیا پھر جاؤ گے ایک گروہ کو
 ہدایت کی اور ایک گروہ کو ٹھنڈی آئینہ لڑھی، بیشک اُنہوں نے پکارا شیطانوں کو اپنا دوست
 اللہ کے سوا اور سمجھتے ہیں کہ بیشک وہ ہدایت پاے ہوئے ہیں (۲۸) اے آدم کہ بیٹو
 لو اپنا سنگار (یعنی اپنا لباس بر خلاف مشرکوں کے کہ وہ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے یا بھیک
 اپنی جوتیاں مت اتارو بر خلاف یہودیوں کی کہ وہ اپنی معبدیں جوتیاں اتار کر جاتے تھے) نزدیک ہر جگہ کے
 اور کہا اور بیٹو

لَا تَسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٢٩٠﴾ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ
 الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا
 فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَفْصِلُ الْآيَاتِ
 لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٩١﴾ قُلْ أَفَأَحْرَمُ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا
 وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ
 بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٩٢﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ
 أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٢٩٣﴾
 يٰ بَنِي آدَمَ اذْكُوا مِنَّا بِمَا تُبَيِّنُكُمْ رُسُلُكُمْ يَفْقَهُونَ عَلَيْهِمُ الْآيَاتِ الَّتِي قَدْ
 أَنْفَقْنَا وَاصْبِرْ لِقَوْلِهَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٩٤﴾ وَالَّذِينَ
 كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَجْمَعُونَ النَّارُ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ ﴿٢٩٥﴾ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ
 بِآيَاتِهِ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكَتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ
 مِنْهُمُ الْمَوْتُ قَالُوا آيَةُ اللَّهِ كَذِبٌ مُّزْمَنٌ مِّنْ دُونِ اللَّهِ
 قَالُوا اضْلُوعًا عَدُوٌّ شَدِيدٌ وَأَعْلَىٰ أَنفُسِهِمْ

اور جس سے مست گزروں بیک وہ (یعنی اللہ) دوست نہیں رکھتا احد سے گزرجانے والوں کو (۲۹) کمدے کہ کس نے حرام کیا ہے خدا کے پیدا کئے ہوئے سنگا کو جو اس نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کیا ہے اور کھانے میں سے پاک چیزوں کو کمدے کہ وہ ان لوگوں کے لئے ہیں جو ایمان لائے ہیں دنیا کی زندگی میں خاص کر قیامت کے دن، اس طرح ہم بیان کرتے ہیں نشانوں کو ان لوگوں کیلئے جو جانتے ہیں (۳۰) کمدے کہ اسکے سوا کچھ نہیں ہے کہ حرام کیا ہے میرے پروردگار نے یہی یامی کوئیں میں جو کھلی ہوئی ہو اور چھپی ہوئی ہو اور گناہ کو اور سرکشی کو ناحق اور یہ کہ شریک کرد اللہ کے، شکسی چیز کو کہ میں تماری ہے اسکے لئے کوئی دلیل اور یہ کہ موت اللہ پر وہ جو نہیں بائیں (۳۱) ہر ایک روڈ کو۔ ایک میعاد ہے ہر جب آتا ہے انکا وقت نہیں تاخیر کرتے ایک ساعت اور نہ سبقت کرتے ہیں (۳۲) اے آدم کے بیٹو جب تمہارے پاس پیغمبر آئیں تم میں سے بیان کریں تم پر میری نشانیاں۔ پھر جس نے پیغمبر گماری اور بنکی کی تو اُن پر کچھ خوف نہیں ہے اور نہ وہ ٹلین ہوئے اور جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری نشانیاں کو اور اُن سے سرکشی کی وہی لوگ ہیں آگ میں رہنے والے وہ ہمیشہ اُن میں ہیں گے (۳۳) کچھ کون زیادہ ظالم ہے ان لوگوں میں سے جنہوں نے ہتمان باندھا اللہ پر جھوٹ یا جھٹلایا ہماری نشانیاں کو وہی لوگ ہیں کہ پوچھو گا اُن کو انکا حصہ دیکھئے ہوئے میں سے۔ یہاں تک کہ جب آئینگے اُنکے پاس ہمارے بھیجے ہوئے انکی جان لینے کو کہیں گے کہماں ہیں وہ جبکو تم پکارتے تھے اللہ کے سوا۔

کیس گئے کہ وہ ہم سے کہوئے گئے اور گواہی دیا کہ پرتاپ

انہم کافرون ﴿۳۵﴾ قَالَ ادْخُلُوا فِيْ امَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ

(۳۵) (قَالَ ادْخُلُوا) اس آیت میں اور اسکے بعد کی آیتوں میں بہت کچھ ذکر و معاد کا ہے اور قرآن مجید میں جا بجا اسکا کچھ نہ کچھ ذکر آجاتا ہے مگر یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جب تک پورا مسئلہ اُسکا بیان نہ ہو خیال میں نہیں آتا اور نہ سمجھ جاتا ہے کہ قرآن مجید میں جو کچھ اُسکی نسبت بیان ہوا ہے اُسکا کیا منشا ہے پس مناسب ہے کہ ہم اسی مقام میں اُس پر بقدر امکان بحث کریں مگر ان مطالب پر بحث کرنے سے پہلے اس بات کا بیان کرنا ضروری ہے کہ ان مسائل پر بحث کرنے کی نسبت اگلے عالموں نے کیا کہا ہے قاضی ابوالولید ابن رشد نے اپنے رسائل میں لکھا ہے کہ شرع کا مقصود علم حق اور عمل حق کی تعلیم ہے اور تعلیم کی دو قسمیں ہیں ایک کسی شے کا خیال کرنا اور دوسرے اُس پر یقین کرنا جسکو اہل علم تصور اور تصدیق سے تعبیر کرتے ہیں۔

تصور کے دو طریق ہیں یا خود اُسی شے کو تصور کرنا ہے یا اُسکی مثال کو تصور کرنا ہے۔ اور تصدیق دو طریق جو انسانوں میں ہیں وہ یقین ہیں۔ برہانی یعنی دلائل قطعی کے سبب سے یقین کرنا۔ جدلی یعنی مخالفانہ اور مخالفانہ دلیلوں کے ٹوٹ جانیکے بعد یقین لازماً خطبی یعنی ایسی باتوں سے جسے انسان کے دل اور وجدان قبی کرتا ہے اُس پر یقین لانا۔

اکثر آدمی ایسے ہیں جنکو دلائل خطبیہ یا جدلیہ سے تصدیق حاصل ہوتی ہے اور دلائل برہانیہ خاص چند آدمیوں کے سمجھنے کے لائق ہوتی ہیں شرع کا مقصود سب سے اول عام لوگوں کو سمجھانا ہے اور خواص سے بھی غافل نہ ہونا پس شرع نے تعلیم کیلئے مشتمک طریقہ اختیار کیا ہے اور اسکے اقوال چار طرح ہیں۔ اول یہ کہ جن امور کی نسبت وہ کھے گئے ہیں اُنکے تصور اور تصدیق دونوں پر یقین کرنا ضرور ہے۔ گو کہ انکی دلیلین خطبیہ ہوں یا جدلیہ اور جو نتیجہ اُن سے نکالے ہیں وہی نتیجہ بعینہا مقصود ہیں بطور تشبیل کے نہیں کھے گئے ہیں۔ ابن رشد فرماتے ہیں کہ ایسے اقوال کی تاویل کرنی نہیں چاہیے اور جو شخص اُن سے انکار کرے یا انکی تاویل کرے وہ کافر ہے۔

دوم۔ یہ کہ جو اقوال بطور مقدمات کے کھے گئے ہیں گو کہ انکی صرف شمر قہری ہو اور گو کہ وہ مطلق نہ ہوں مگر نیز یقین کرنا لازمی ٹھہرا ہو اور نتیجہ جو اُن سے نکالے ہوں وہ بطور مثال اُن نتیجوں کے ہوں جو مقصود ہیں۔ ابن رشد فرماتے ہیں کہ صرف اُن مثالی نتیجوں کی نسبت البتہ تاویل ہو سکتی ہے۔

کہ بیشک وہ کافر تھے (۳۵) خدا کہیگا کہ داخل ہو ان گروہوں میں جو نگہگو ہیں تم سے پہلے

سوم یہ کہ جو نتیجہ ان اقوال سے نکلے گئے ہیں وہی بعینہا مقصود ہیں اور جو ان کے مقدمات بیان ہو وہیں وہ مشہور ہوں یا منطقین اگرچہ یقین کرنا لازمی نہ ہو تو ان نتائج میں ہی تاویل نہیں ہو سکتی البتہ صرف ان مقدمات میں تاویل ہو سکتی ہے۔

چهارم یہ کہ جو مقدمات اُس میں بیان ہوئے ہیں وہ صرف مشہور ہوں یا منطقین اور نہ یقین کرنا بھی لازمی نہ ہو اور جو نتیجہ اُسے نکلے گئے ہیں وہ بطور مثال ان نتیجوں کے ہوں جو مقصود ہیں ان میں تاویل کرنا خاص لوگوں کا کام ہے اور عام لوگوں کا فرض ہے کہ وہ بلا تاویل کے انکو دیکھ لیا ہی مانتے رہیں (انتہی مخلصاً)

ہم کو افسوس ہے کہ اس عالم مصنف نے ان چاروں قسموں میں سے قسمی کی مثال نہیں دی جس پر شبہ ہوتا ہے کہ یہ صرف فرضی اور عقلی تقسیم ہے اور کوئی مثال شرع میں اس کے مناسب موجود نہیں ہے علاوہ اسکے نہایت خامی اس بیان میں یہ ہے کہ قول شائع میں خواہ وہ آیت و قرآن مجید کی ہو یا کوئی حدیث رسول کی اُس میں اس بات کا قرار دینے والا کون ہے کہ اس کے مقدمات ایسے ہیں جن پر یقین کرنا ضروری ہے یا اس کے برخلاف ہیں یا اس کے نتیجے وہی بعینہا مقصود بالذات ہیں یا وہ تمثیل میں نتائج مقصودہ بالذات کی اگر کے قرار دینے والے یہی ماوشما ہوں تو یہ تمام تقریر اور تقسیم فضول ہو جاتی ہے۔ اسلئے کہ مثلاً زید نے شائع کے ایک قول کو جس قسم کا ٹیہ لیا ہے لازم نہیں ہے کہ عمر وہی اسکو اسی قسم کا ٹیہ لادے۔ اسکے بعد ابن رشد فرماتے ہیں کہ آدمی تین قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو مطلقاً تاویل کرنے کی بیعت نہیں رکھتے وہ تو خطیبوں میں یعنی دل کو تسلی دینے والی باتوں پر یقین لایا لے اور اسی قسم کے لوگ بہت کثرت سے ہیں۔ دوسرے جدلی ہیں جو بالطبع یا بطریق عادت مخالفانہ اور مخالفانہ و لیلوں کے ٹوٹ جانیکے بعد یقین لاتے ہیں تیسرے اہل تاویل حقہ یقینہ ہیں اور وہ برہانیوں صاحب علم و حکمت ہیں مگر برہانیوں جو تاویل کریں اسکو ان پہلی دو قسموں کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا نہیں چاہئے اور اگر یہ تاویلین ان لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں جو اسکے اہل نہیں ہیں تو بیان کرنا بولے اور سننے والوں کو کفر تک پہنچا دیتی ہیں۔ کیونکہ تاویل کرنا الیکا مقصود ظاہری معنوں کو باطل کرنے اور تاویل معنوں کو ثابت کرنا

مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ

ہوتا ہے پس جب عالم آدمیوں کے نزدیک جو صرف ظاہری بات کو سمجھ سکتے ہیں ظاہری معنی باطل ہو گئے اور تاویلی معنی اُسکے نزدیک ثابت نہ ہوئے کیونکہ اُسکے سمجھنے کی اُسکو عقل نہ تھی پس اگر یہ بات ایسے اقوال کی نسبت تھی جو اصول شرع میں داخل ہیں تو توکر تک فوبت ہو گئی تھی۔ پس ابن رشد فرماتے ہیں کہ تاویلات کا عام لوگوں میں ظاہر کرنا یا عام لوگوں کی تعلیم کے لئے جو کتابیں ہیں اُن میں لکھنا نہیں چاہیئے اور انکو سمجھا دینا چاہیئے کہ یہ نہ ان کی باتیں ہیں نہ اسی ان باتوں کی حقیقت خوب جانتا ہے۔ لایعلم تاویلہ الا اللہ۔ (انتہی لمخصّص)

اسکے بعد ابن رشد اسی قسم کی تاویلوں ہی کو عام لوگوں پر ظاہر کرنا یا منع نہیں فرماتے بلکہ ہر ایک چیز کی حقیقت کو جو عام لوگوں کے سواے راسخین فی العلم کی سمجھ سے باہر ہے ظاہر کرنے کو منع کرتے ہیں چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ اسی کی مانند جو اب سوالات امور غامضہ کے ہیں جو جمہور کے سمجھنے کے لائق نہیں ہیں جیسے کہ خدا نے فرمایا ہے وَلَيْسَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ عِلْمٌ إِلَّا الَّذِي بُدِيَ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (اور آپ کے لئے دین کا علم نہیں ہے سوا کے جو آپ کو پہلے دکھایا گیا ہے اور آپ نہیں جانتے) ان باتوں کو بھی غیر اہل پر بیان کرنیوالا کافر ہے کیونکہ وہ لوگوں کو کفر کی طرف بلاتا ہے خصوصاً جبکہ تاویلات فاسدہ اصول شریعت میں ہونے لگیں جیسے کہ ہمارے یعنی ابن رشد کے زمانہ میں لوگوں کو یہ پکارا گیا کہ گئی ہے (انتہی لمخصّص)

نتیجہ اس تقریر کا یہ ہے کہ کوئی بات بھی شریعت کی جو بیان حقیقت یا تاویلات کی قسم سے ہو سواے راسخین فی العلم کے کسی کے سامنے بیان نہ کی جاوے۔ جس قسم کے لوگوں کو ابن رشد نے راسخین فی العلم میں قرار دیا ہے اس زمانہ میں تو ویسا شخص کوئی نہیں ہے بلکہ اگلے زمانہ میں ہی دو ایک کے سوا کوئی نہ تھا پس ضرور لازم آتا ہے کہ تمام مقدم باتیں شریعت کی بطور ایک محما و چپستان یا مثل راز فرمیشن کے غیر معلوم رہنی چاہئیں۔

اگر ہمارا مذہب اسلام ایسا ہو کہ اُسکے اصول لوگوں کو نہ سمجھا سکیں جو انکو سمجھنا چاہتے ہیں یا اُن لوگوں کی تشقی نہ کر سکیں جنکے دل میں بہت پیدا ہوئے ہیں بلکہ اُن سب کو اس پر مجبور کریں کہ اس باتوں کو اسطرح مان لو تو ہم اپنے مذہب کی صداقت فی نفسہ اور بمقابلہ دیگر مذاہب غیر حق کے کیونکر ثابت کر سکتے ہیں ایک عیسائی

جن وانس سے آگ میں

کہتا ہے کہ تثلث کا مسئلہ کہ تین تین ہی ہیں اور ایک بھی ہیں ایک آہی سنا ہے اسپر بے سمجھے یقین کرنا چاہتے ہیں اگر ہم مذہب اسلام کے بہت سے مسئلوں کی نسبت ایسا ہی کہنا قرار دیں تو کیا وجہ ہے کہ اسکی تکذیب اور اسکی تصدیق کریں۔

ایک اور بات غور کے لائق ہے کہ جب کسی کے دل میں مذہب اسلام کے کسی مسئلہ کی نسبت شک پیدا ہوا خواہ وہ عالم ہو یا جاہل اور ہم اسکی حقیقت یا تصریح یا تاویل بیان کر کے اسکے دل کے شبہ کو توفیق نہ کریں اور بعض اسکے کہیں کہ تم راہنہ فی العلم میں نہیں ہو بلا تفتیش اسکو تسلیہ کر دو اور اسی پر یقین رکھو تو اچھا ایمان ایسا رہیگا جسکا اثر خلق سے نیچے نہ آئے گی اسکی زبان کیسکی ہان اور دل کیسکانہیں علاؤ اسکے یقین ایسی چیز نہیں کہ کسی کے کہہ دینے سے آجاوے بلکہ یقین ایک امر اضطراری ہے کہ جب تک وہ شبہ جس نے یقین میں غلغلہ ڈالا ہے نہ مٹ جاوے یقین آہی نہیں سکتا۔

اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں عالم ہوں یا جاہل دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ جو دل سے تمام باتوں پر جو اسلام میں ہیں اور گو وہ کیسی ہی خلاف عقل اور خلاف سمجہ اور محال و ناممکن ہوں بلکہ خلاف واقع سب پر یقین رکھتے ہیں اس قسم کے لوگوں کے لئے کسی قسم کی دلیل کی ضرورت نہیں۔ دوسرے وہ جنکو ان باتوں پر شبہ ہے یا انکا وقوع غیر ممکن سمجھتے ہیں یا انکے غلط ہونے پر صحیح یا غلط دلیلیں رکھتے ہیں بالجماعہ اس بات کے کہ وہ بخیر راہنہ فی العلم ہیں یا نہیں اور عالم ہیں یا جاہل انکے سامنے ہر ایک چیز کی جو اسلام میں ہے اسکی حقیقت اور ہر ایک امر قابل تاویل کی تاویل بیان کرنی فرض ہے اور جو اسکے بیان کی قدرت رکھتا ہے اور بیان نہیں کرتا وہ کافر ہے اسی دلیل سے جو دلیل سے کہ ابن رشد نے حقیقت بیان کرنا والوں اور تاویل کی تصریح کرنا والوں کو کافر بتایا ہے۔

ہم فرض کر لیں کہ ان مشکوکین کو اس قدر لیاقت نہیں ہے کہ وہ ان حقیقتوں اور تاویلوں کو سمجھیں مگر اتنی بات تو ثابت ہوگی کہ اسکے لئے دلیلیں اور اسکی صداقت کے ثبوت کے لئے وجہیں اور اسکی حقیقت کے لئے بیانات میں مگر ہم انکو سمجھ نہیں سکتے ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ انکے سمجھنے کا جو فرض ہم پر تھا اسکو تو بلاشبہ ہم ادا کر دینگے بہت لوگوں نے پیغمبروں کی نصیحتوں کو نہیں سمجھا مگر پیغمبر

کَلَّمَآ دَخَلَتْ اُمَّه لَعْنَتْ اُخْتَهَا

اس خیال ہو کہ وہ کئے سمجھنے کے لائق نہیں ہیں نصیحتوں کے سمجھانے سے باز نہیں رہے بلکہ طرح طرح سے سمجھایا اور کوشش کی کہ ان کو ان کے سمجھنے کے لائق کریں۔

اس خوف سے کہ ان کو کوئی نزدیک جب ظاہری معنی باطل ہو جائیگا اور اصل حقیقت یا تاویل کے سمجھنے کے لائق نہ ہونے کے سبب وہ اس کو نہ سمجھینگے تو اصول شرع سے منکر نہ ہو جائیگا اور کفر تک نوبت پہنچ جائیگا بلکہ حقیقت اور صداقت کے بیان سے باز رہنا نہیں چاہیے اگر یہ الزام صحیح ہو (کہما نسب بعض اخلائی الی) تو قرآن مجید ہی بایں ہمہ خوبی اس الزام سے بری نہیں رہ سکتا۔ خود خدا تعالیٰ فرماتا ہے یہودی بہ کثیرا و یضل بہ کثیرا۔

تاویلات فاسدہ بھی اگر چون تو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتیں اس لئے کہ جو چیز غلط ہے اس کی غلطی بہت دیر پائیں ہو سکتی دوسروں کو اس کی غلطی بیان کرنا یا ان کو غلطی سے بچانے کا موقع ملتا ہے اور اگر وہ بیان ہی نہ کی جائیں تو سچ بات کے ظاہر ہونے کا موقع ہی نہیں ہوتا۔

ہاں یہ بات سچ ہے کہ بہت سے حقائق ایسے ہیں جن پر انسان کو یقین کرنے کیلئے دلیل ہے مگر ان کی حقیقت جاننا انسان کی فطرت سے خارج ہے مگر ان قسم کے حقائق ہمارے استدلال میں کچھ نقص ڈالنے والے نہیں ہیں کیونکہ دلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا جاننا یا سمجھنا انسان کی فطرت سے خارج ہے اور یہی عدم علم ان کی معرفت کے سبب کمال معرفت ہے۔

اصل یہ ہے کہ قدیم زمانہ میں جبکہ علمائے امت مسلم کی رائیں لکھی ہیں علم ایک نہایت محدود فرقہ میں تھا جس کو وہ بجز اپنے خاص لوگوں کے اوروں میں شائع کرنا ہی پسند نہیں کرتے تو اور تمام لوگ اعلیٰ و ادنیٰ علوم کو ادنیٰ و ادنیٰ مسائل سے ہی بے بہرہ تھے اور ان کے دل شہادت و تشکیکات سے پاک تھے اور یہی باعث ہو کہ ان علماء نے ایسی رائے قائم کی تھی مگر وہ زمانہ گلیا علوم و حکمت اب اس قدر عام ہو گئی کہ ایک بہت بڑا حصہ دنیا کا اُن سے واقف ہو گیا طفل دبستان بھی اپنے کتب میں ارسطو اور افلاطون کی غلطیوں کا جہاں جہاں اُنہوں نے کی ہیں ذکر کرتا ہے ہزاروں آدمی ہر شہر و قصبہ میں ایسے موجود ہیں جو خود کچھ نہیں جانتے مگر بہت سے مسائل علوم و حکمت کو سن سنا کر ان کے کان آشنا ہو گئے ہیں اور اکثر الناس وہ ہیں جن کے دل شہادت و تشکیکات و علموں

جب جب داخل ہوگی کوئی گروہ لعنت کرگئی اپنی بہن کو

اس زمانہ میں جو ذی علم ہیں انکا ایمان بھی حلق کے نیچے تک نہیں ہے مومنہ سے کہتے ہیں کہ جو کچھ قرآن و حدیث میں آیا ہے اُس پر یقین کرنا چاہیے مگر دل میں شبہات برپا ہے پڑے ہیں۔ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ یقین کرنے سے نہیں ہوا بلکہ ہونے سے ہوتا ہے پس اب یہ زمانہ ہے کہ جو کوئی بقدر اپنی طاقت کے اُن تمام حقائق اور تاویلات کو نہ کہو لے اور لو تہ لایم سے نڈر ہو کر اگلے علما کی اُن غلطیوں کو جو بقتضائے اُس زمانہ کے نامکمل علوم اور نامکمل تحقیقات کے حقائق کی بیان حقیقت اور قرآن مجید کی تفسیر میں راہ پائی ہیں عام طور سے سب کے سامنے بیاں نہ کرے وہ اپنے فرض کے ادا کرنے سے قاصر ہے ومن یفعل فہو لودی حق اللہ وحق دینہ وحق خلقہ وقومہ واللہ المستعان۔

المسئلۃ الاولی - ما الروح اہو جو ہم عرض

اس امر کی تحقیق کو روح کا وجود ہے یا نہیں یہ کو اولاً اجسام موجود فی العلم پر نظر کرنی چاہیے پس جب ہم علم پر غور کرتے ہیں تو ابتدا سے نظریں انکو دو قسم کے پاتے ہیں۔

ایک بطور حقوے کے کہ وہ جہاں ہیں وہیں ہیں انہی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتے ممکن ہے کہ وہ بے انتہا بڑے ہو جاویں اگر کوئی ایسا سبب جو انکے بڑے ہو سیکر روکنے والا نہ ہو۔ ان قسم کے اجسام ہم منتہا چھوٹے چھوٹے مشابہ اجزاء سے بنے ہوئے ہیں اور انکے ہر ایک جزو میں وہی اوصاف ہیں جو اسکے کل میں ہیں جیسے پتھر اور لوہا۔ اگر اُن میں سے کوئی ٹکڑا توڑ لیں تو اُس میں بھی وہی اوصاف ہونگے جو اُس کل میں ہیں۔ اور جبکہ وہ بالکل خالص بغیر کسی ملاوٹ کے ہو تو اُس میں ایک سی طرح کے پرت ہونگے۔

دوسری قسم کے اجسام ایسے ہیں کہ انکا جسم باختلاف انکی انواع کے ایک معین حد تک بڑا ہوتا ہے اور انکے اجزاء غیر مشابہ اور مختلف الاوان ہوتے ہیں اور اُن میں ہر ایک باریک باریک رگیں اندر سے خالی مثل نلی کے ہوتی ہیں جن میں سینہ والا مادہ پھرتا رہتا ہے اور اسی طرح الگ الگ پردے بھی ہوتے ہیں جنکے بیچ میں خالی جگہ ہوتی ہے اور ہر کہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس سلسلہ جال کو اُس قسم کے اعضا کہتے ہیں اسلئے پہلی قسم کے اجسام کو اجسام غیر عضویہ اور دوسری قسم کے اجسام کو عضویہ کہتے ہیں۔

اجسام عضویہ میں پرت نہیں ہوتے اور انکا مواد فی قسم کی دوسری چیزوں سے ہوتا ہے اور جب وہ

حَتَّىٰ إِذَا دَارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أَخْرِجْنِي وَلَا لِي فِيهَا حِصْرٌ

جوان ہو جاتا ہے تو اس میں مختلف طرح کا بیج پیدا ہوتا ہے۔

غیر عضوی جسم وقتاً پیداً ہو جاتا ہے جسوقت اسکا مادہ جمع ہو جاوے اور عضوی جسم رفتہ رفتہ نمودار ہوتا ہے اور جب اس کے بیج کو بونود ہی جسم اس سے پیدا ہوتا ہے جسکا بیج ہے اور بونود الاحب زمین میں ڈالتا ہے تو جانتا ہے کہ وہ کب پھوٹے گا اور کب جس میں مادہ چوسنے کی طاقت آدگیگی۔ اس کے پتے اور ٹہنیاں ہوا میں سے بھی غذا لیتی رہتی ہیں جسکے سبب اسکا قد بڑھتا ہے اور رنگ بدلتا جاتا ہے۔

اور ایک فرق ان دونوں جسموں میں یہ ہے کہ جسم عضوی میں غذا اس کے اعضا کے اندر جاتی ہے اور اندرونی غذا سے بیرونی جسم بڑھتا ہے اور جب تک یہ قوت رہتی ہے نمو ہوتا رہتا ہے اور ایک زمانہ کے بعد اس میں ضعف آجاتا ہے اور غذا کم ہو جاتی ہے اور نوٹ نہیں ہوتا اور آخر کار مر جاتا ہے۔ عضوی جسم کی نشانی علامت بدلتی رہتی ہیں۔ وہ پیدا ہوتا ہے پھر بڑھتا ہے پھر اسکا قد بڑھتا موقوف ہو جاتا ہے پھر پڑ پڑنے کے سبب گھٹنے لگتا ہے پھر مر جاتا ہے۔

جسم غیر عضوی پیدا ہوتا ہے اجتماع مادہ سے اور وہ اس طرح بڑھتا ہے کہ اسی قسم کے اجزاء ارادی اس کے اوپر کی سطح پر اگر بڑھتے جاتے ہیں اور اجسام عضویہ کا نمونہ اندر سے ہوتا ہے اور جسم غیر عضوی کا حجم بڑھتا بڑھتا جاسکتا ہے اگر کوئی امر مانع نہ ہو اور جسم غیر عضوی کا حجم ایک مقدار معین سے زیادہ نہیں بڑھ سکتا۔

جسم عضوی اور غیر عضوی میں یہ فرق ہی ہے کہ پہلے جسم میں مختلف قسم کا مادہ ہوتا ہے اور دو قسم میں صحت ایک قسم کا۔ اگرچہ اسکے سوا اور بھی اختلافات ہیں مگر مختصر طور پر مقدم اختلافات کو ذیل میں لکھتے ہیں۔

۱۔ اجسام عضوی کا وجود متنازل سے ہوتا ہے اور غیر عضوی کا جذب و اتحاد سے۔

۲۔ بقا اجسام عضوی کا محدود ہے اور غیر عضوی کا محدود نہیں۔

۳۔ اجسام عضوی کے اجزاء کو می شکل پر ہوتے ہیں اور غیر عضوی کے زاویہ کے طور پر۔

۴۔ نمو اجسام عضوی کا منحصر ہے غذا کے اندر جانے پر اور وہ نمونہ اندر سے باہر کو ہوتا ہے اور غیر عضوی کا اسکے برخلاف ہوا اسکا حجم باہر سے اجزا مل جانے سے بڑھتا ہے۔

۵۔ بناوٹ جسم عضوی کی مختلف اجزا سے ہوتی ہے اور جسم غیر عضوی کو اجزاء متحد الصفت سے۔

یہاں تک کہ جب مل جاؤ گئے سب اُس میں تو کیسگی پھیلی اپنی پھیلیوں کو

۴۔ جسم عضوی کی ترکیب اجزاء متضاعفہ متحرک سے ہوتی ہے اور غیر عضوی کی بسیط سے۔
اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اجسام غیر عضوی میں تمام معدنیات مثل نمک اور پتھر وغیرہ کے اور مٹی کے داخل ہیں اور اجسام عضویہ میں نباتات اور حیوانات۔

مگر نباتات و حیوانات میں جو فرق ہے وہ بہت ظاہر ہے۔ حیوانات کی بناوٹ میں نباتات کی بناوٹ سے تضاعفات بہت زیادہ ہیں اور حیوان تحرک ہوا یک جگہ سے دوسری جگہ جاسکتا ہے اور وہ مدد رکھنے اور ذی اختیار ہے کہ جس کام کو چاہے کرے اور جسکو چاہے نہ کرے اور اُس میں جو اس عضو صمد ہیں کہ اُنکے سبب آواز کو بوجوں کو فرسے کو چھوٹو جاتا ہے اور غذا اُسکے پیٹ میں جاتی ہے اور با تخصیص اُسکے پیٹ میں ایک ایسی ہنڈیا ہے جو غذا کو اس طرح لپکا دیتی ہے کہ اعضا کے تغذیہ اور نمو کے لائق ہو جاتی ہے۔

نباتات اُسکے برخلاف ہیں وہ جہاں پویا ہے وہاں سے دوسری جگہ نہیں چل سکتا اُس میں حرکت کر تھکی قوت نہیں ہے اور نہ اُس میں اختیار ہے وہ اپنی جڑوں کے ذریعہ سے جو زمین میں ہیں اور زمینوں اور پتوں کے ذریعہ سے جو ہوا میں ہیں غذا کو جذب کر لیتا ہے اُس میں کوئی ہنڈیا غذا لپکانے کی نہیں ہے بلکہ جو غذا اُس میں جاتی ہے اس وقت غذا کے قابل ہوتی ہے۔

نباتات و حیوانات میں بہت بڑا اختلاف یہ ہے کہ حیوان میں ٹھہرن کا بھی ایک سلسلہ ہے اور نباتات میں نہیں ہے اور یہی اعصاب جبکہ حیوانات میں ایک مرکز سے تعلق رکھتے ہیں اس سبب سے حیوان میں قابلیت احساس ہوتی ہے اور یہ نباتات میں نہیں پائی جاتی۔ علاوہ اسکے حیوانات میں اور بھی جبلتیں اور پردے اور پے اور عضلہ اس قسم کے ہوتے ہیں جو نباتات میں نہیں ہوتے۔

ایک عمدہ فرق دونوں میں یہ ہے کہ حیوانات کی غذا اجسام عضوی سے ہوتی ہے اور نباتات کی غذا اجسام غیر عضوی سے جیسے پانی اور ہوائیں اور نمک۔ نباتات کے بننے کا مادہ دراصل ایک کسلا مادہ ہوتا ہے اور تجزیل کمیادوی سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ مرکب ہے کاربون اور ہائیڈروجن اور آکسیجن سے یہ تینوں ایک ہوائی سیال عنصر ہیں اور نباتات میں نوٹرین نہیں ہے جسکو اڑھ ہی کہتے ہیں مگر حیوانات میں ہے اور یہی ایک ہوائی سیال جسم ہے گلاسکی یہ خاصیت ہے کہ اگر کسی جگہ صرف نوٹرین بہری ہو اور وہاں آدمی جاوے

رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَاتِهِمْ عَذَابًا أَصْفًا مِّنَ النَّارِ

تو فی الفور مرجع جاتا ہے جیسا کہ غلطی کی کھتی میں یا کسی پورانی ناند ہے کنوئیں میں دفن کرتے ہیں سے آدمی مرجع جاتے ہیں یہ تمام امور جو ہم نے بیان کئے ہیں امور محققہ میں سے ہیں جو علم زوال و حسی یعنی عالم الحیوانات اور علم کسٹری یعنی علم کمیا میں بخوبی ثابت ہیں مگر جو فرق کہ جسم نباتی اور جسم حیوانی میں اور بیان ہوا ہے اس پر جسم زیادہ غور کرنا چاہیے ہیں ہر ایک کو بالخصوص اس بات پر غور کرنا ہے کہ حیوانات میں جو حرکت اور ارادہ اور اختیار اور دوراں اور خیال اور ایک قوت نتیجہ نکالنے کی ہے اس کا کیا سبب ہے۔

ہم تسلیم کرتے ہیں کہ نباتات کے جسم کے مادہ میں تین عنصر ہیں کاربوں۔ آکسیجن۔ ہائیڈروجن اور حیوانات کے جسم کے مادہ میں ایک چوتھا عنصر فوسفور بھی ہے مگر یہ تمام عنصر کچے جسم کی بناوٹ کا مادہ ہیں اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ ان افعال کے بھی باعث ہیں جو حیوانات سے بالخصوص علاقہ رکھتے ہیں اور جن پر ہم غور کرنا چاہتے ہیں کسٹری سے ثابت ہوا ہے کہ فوسفور میں کچھ کمیا دمی قوت نہیں ہے اور نہ وہ معاون زندگی ہے صرف اتنی بات ہے کہ جانوروں کے گوشت کے ریشوں میں پائی جاتی ہے۔

یہ سچ ہے کہ حیوانات کے اعضا میں ایک ایسا عضو ہے جو غذا کو اس طرح پکا دیتا ہے کہ اعضا کے تختہ اور نمونہ کے لائق ہو جاوے نباتات میں ایسا کوئی عضو نہیں ہے اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ نباتات اپنی جڑ کے ریشوں سے اور اس کے پتے اور ٹہنیوں سے وہی مادہ جذب کرتے ہیں جو غذا و نمونہ کے لائق ہے اور اس لئے ان میں کسی ایسے عضو کے ہونے کی ضرورت نہیں بظراف حیوانات کے کہ وہ ایسی غذا کھاتے ہیں جن میں علاوہ مادہ تغذی و نمونہ کے اور فضول مادہ بھی شامل ہوتا ہے اور اس لئے ایسا ایک عضو بنایا گیا ہے جو مادہ تغذی و نمونہ کو فضول مادہ سے جدا کر دے مگر اس کے جدا ہو جانے کے بعد حیوان کی وہی حالت ہوتی ہے جو نباتات کی شروع تغذیہ میں تھی اور اس لئے یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ حیوان اس میں اس عضو کا ہونا ان افعال کا باعث ہے جو بالخصوص حیوانات سے علاقہ رکھتے ہیں۔

حیوانات کے جسم کی بناوٹ میں ایک بہت بڑا نسا حال اعصاب کا ہے جس کا مرجع ایک مرکز عام یعنی دماغ کی طرف ہے اور وہ تمام افعال حیوانات کے جن پر ہم غور کرنا چاہتے ہیں اسی کی طرف

اے پروردگار ہمارے انہوں نے ہلکوا کر رکھا تھا پھر دے انکو دو گنا عذاب آگ سے

منسوب کئے جاتے ہیں لیکن یہ افعال اُن سے صرف بحیثیت اُنکے اعضا ہونیکے تو منسوب نہیں ہو سکتے اور نہ صرف بحیثیت اُنکے مادہ کے کیونکہ تمام جسم حیوانات میں وہی عناصر موجود ہیں مگر مختلف ترکیب پانے سے مختلف مادہ اور مختلف صورت پیدا ہوئی ہے پس صرف بحیثیت مادہ جو اختلاط عناصر سے پیدا ہوتا ہے وہ افعال منسوب نہیں ہو سکتے۔

اب ہلکویہ دیکھنا ہے کہ عناصر یعنی کاربون، آکسیجن، ہائیڈروجن، فاسفورس کی ترکیب سے کیا حالت پیدا ہو سکتی ہے۔ عناصر آئیں میں ملکر ایک دوسری صورت کا جسم پیدا کر لیتے ہیں مثلاً جب آکسیجن اور ہائیڈروجن مقدار معینہ سے باہر مل جائیں تو ایک دوسری صورت کا جسم بنی قیاس پیدا ہو جاتا ہے جسکو پانی کہتے ہیں مگر اُس میں کوئی ایسی صفت جو مادہ کی حیثیت سے بڑھ کر ہو پیدا نہیں ہوتی۔ عناصر کی ترکیب سے ایک جسم غیر میں یا اسی جسم میں جو اُن عناصر سے بنا ہے حرارت پیدا ہو جاتی ہے اور جب تک وہ ترکیب قائم رہے وہ حرارت بھی قائم رہتی ہے عناصر کی ترکیب سے جسم میں ایک خاص قسم کا مادہ کی یاد دہ کر جسم کے جذب کرنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے جیسے کہ مقناطیس میں لوہے کی کشش اور نباتات و حیوانات میں دیگر اقسام کے عناصر اور مادہ کے جذب کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ عناصر کی ترکیب سے ایک ایسا جسم پیدا ہو جاتا ہے جو جوش میں (یعنی متحرک) رہے یعنی خود اُسی کے اجزا حرکت میں رہیں جب تک کہ وہ ترکیب اُس میں باقی ہے جیسے کہ تیزابوں کے ساتھ دوسری چیزوں کے ملانے سے پیدا ہوتی ہے۔ عناصر کی ترکیب سے ایک قوت مخفیہ جو اجسام میں ہے ظاہر ہو جاتی ہے اور دیگر اجسام سے جذب کر کے ایک جگہ لے آتی ہے جیسے کہ اعمال برقی سے نلور اور اجتماع برقی کا ہوتا ہے ترکیب عناصر سے یا اُن اجسام کی ترکیب سے جو عناصر سے بنے ہوئے ہیں ایک جسم ہوائی سیال پیدا ہوتا ہے جو دکھائی نہیں دیتا ہے اور یہی ایسا لطیف ہوتا ہے جو دکھائی بھی نہیں دیتا۔

اکثر اطباء اور حکماء کا یہ خیال ہے کہ جسم حیوانی میں جو ترکیب عناصر سے بنا ہے اور جس میں مختلف قسم کے اعضا ہیں اُس ترکیب کے سبب ایک جسم ہوائی پیدا ہوا ہے جو باعث قہج ہے جو سبب ہے حیوانات میں ارادہ پیدا ہونے کا اور ترکیب اعضا سے حرکت کے نلور میں آکا اور یہی جسم سیال

قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلٰكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۶﴾

ہوائی باعث ہے انسان کی زندگی کا اور اسی کو بعضوں نے روح حیوانی اور بعضوں نے مطلق روح اور بعضوں نے نسیم سے تعبیر کیا ہے۔ اور نتیجہ اس کا یہ سمجھا ہے کہ جب ترکیب جسم حیوانی کی اس جسم سیال کے قائم رہنے کے قابل نہیں رہتی تو وہ حالت موت سے تعبیر کی جاتی ہے اور اس کا صریح نتیجہ یہ ہے کہ جسم کے معدوم ہونے یا اس کی حالت قابل قائم رکھنے اس جسم سیال کے معدوم ہونے کے ساتھ وہ جسم سیال ہی معدوم ہو جاتا ہے یعنی وہ رنج بھی فنا ہو جاتی ہے۔ مگر جسم کو اس میں یہ کلام ہے کہ تمام آثار جو ترکیب عناصر سے پیدا ہوتے ہیں وہ سب یکساں ہوتے ہیں مثلاً مقناطیس اس میں سبب ترکیب عناصر کے لوہے کی جذب کی قوت پیدا ہوئی ہے تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کبھی وہ اس کو جذب کرے اور کبھی جذب نہ کرے۔ یا جب ہم نے ایسے عناصر کو یا اجسام مرکب عناصر کو آپس میں ترکیب دیا جو برق کے میج ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کبھی برق میج ہو اور کبھی نہ ہو۔ یا اجسام نباتی جبکہ وہ اپنی ٹھیک حالت میں ہیں ان سے یہ نہیں ہو سکتا کہ مادہ غذائی کو اپنی جڑوں اور ٹہنیوں اور پتوں سے جب چاہیں جذب کریں اور جب چاہیں جذب نہ کریں غرض کہ جو آثار جس جسم میں جو ترکیب عناصر پیدا ہوتے ہیں وہ آثار اس جسم سے کبھی منفک نہیں ہوتے اور اس جسم کے اختیار میں یہ بات نہیں ہوتی کہ جب چاہے ان آثار کو ظاہر ہونے دے اور جب چاہے ان کو ظاہر نہ ہونے دے۔

اس کا ثبوت زیادہ تر اس قسم کی نباتات پر غور کرنے سے بخوبی حاصل ہوتا ہے جس کو جاندار نبات خیال کیا جاتا ہے۔ ایک درخت جو چھوٹی موٹی یا لٹائی کے نام سے مشہور ہے صرف چھوٹے سے اُسکے پتے سکر جاتے ہیں اور ٹہنی گر پڑتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر پتے کشادہ اور ٹہنی اپنی اصلی حالت پر آ جاتی ہے۔ اور یکایک ایک اور درخت پایا گیا ہے جس کو نہ نہ کہتے ہیں اُسکے پھول کی پیکٹریوں پر جب کمی یا بیشکائی کر بیٹتا ہے تو پیکٹریاں بند ہو جاتی ہیں اور اُس جانور کو پکڑ لیتی ہیں یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے مگر ان سے کبھی نہیں ہوتا کہ اس کو چھوٹیں اور پتے نہ سکر پڑیں اور ٹہنی نہ گرے یا کبھی اور بیشکائی اس پھول کی پیکٹری پر بیٹھے اور وہ اس کو نہ پکڑ لے۔

بعض پانی کی نباتات ایسی معلوم ہوئی ہیں جن پر شبہ حرکت ارادی کا پیدا ہوتا ہے چنانچہ ایک قسم کی

(خدا) کیگا ہر ایک کیلئے دو گنا ہے ولیکن تم نہیں جانتے ﴿۳۶﴾

نبات تاکے کی مانند ہے وہ ایک دوسرے سے ملنے کو حرکت کرتی ہے تاکہ اُنکے ملنے سے پیدائش اُنکی ہو مگر یہ کیفیت صرف قوتِ جاذبہ سے ہی پیدا ہوتی ہے اس پر حرکتِ ارادی کا اطلاق نہایت مشتبہ ہے خصوصاً جبکہ وہ پانی پر پھیرتی ہیں۔

پانی میں پیدا ہونے والی ایک اور نبات ہے جب وہ اُس نبات سے جس سے پیدا ہوتی ہے علاوہ ہوتی ہے تو اور نبات کے پیداکرنے پر مستعد رہتی ہے اور متحرک رہتی ہے اور جب اُس میں قوتِ حرکت و نمو جاتی رہتی ہے تو اُس میں سے اُسی قسم کی نبات پیدا ہوتی ہے مگر نہایت مشتبہ ہے کہ اُنکی حرکت کو حرکتِ ارادی تصور کیا جاوے۔ اجتماعِ اور ترکیبِ عناصر سے متحرک پیدا ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا اور جبکہ وہ جسمِ پانی پر ہو تو اُسکا متحرک اُسکو ایک مقام سے دوسرے مقام پر بھی لے جاسکتا ہے مگر اُس پر حرکتِ ارادی کا اطلاق یقینی طور پر نہیں ہو سکتا۔

حیوان کے بعض افعال ایسے ہیں جو صرف ترکیبِ عناصر کا نتیجہ نہیں ہو سکتے مثلاً ارادہ اور اختیار کہ جس کام کو چاہے کرے اور جس کام کو چاہے نہ کرے اگر کسی کام کے کرنا یا ارادہ صرف نتیجہ ترکیبِ عناصر کا ہوتا تو اُسکا کرنا امرِ طبعی ہوتا اور اس لئے اُسکا نہ کرنا برخلاف طبع ہوتا جسکا محال ہونا بدیہی ہے۔ علاوہ اسکے حیوانات میں بہت سے ایسے انکشافات ہیں جنکا صرف ترکیبِ عناصر سے ہونا ناممکن ہے مثلاً حیوان کی آنکھ کا ترکیبِ عناصر اور ترتیبِ طبقات سے بنا اور اُس میں اُن چیزوں کی صورت کا جو اُسکے سامنے ہوں شعاع کے سبب منعکس ہونا یقینی امر ہے مگر اُسکا اُن اشیاء کو پہچاننا اور دوست و دشمن میں تمیز کرنا صرف ترکیبِ عناصر سے نہیں ہو سکتا۔ علاوہ اسکے خیال ایک ایسا امر ہے کہ کوئی دلیل اور کوئی ترکیبِ کیمیادی کا اصول اس بات پر قائم نہیں ہو سکتا کہ صرف عناصر کی ترکیب کیمیادی کا وہ نتیجہ ہے بلاشبہ صانع نے اُن کاموں کو جدا جدا اعضا بناے ہیں جو عناصر کی ترکیب کیمیادی سے بچنے ہیں مگر کوئی دلیل نہیں ہے کہ صرف وہی علت تمام اُن امور کے ہیں۔ غرض کہ یہ سب امور جنکا ہم ایک مختصر لفظ تعقل سے تعبیر کرتے ہیں صرف ترکیبِ کیمیادیِ عناصر کا نتیجہ نہیں ہے۔

ہم عناصر میں فوائد کوئی ایسے آثار نہیں پاتے جس سے یہ امتزاج ہو کہ عناصر میں تعقل اور

وَقَالَتْ اُولٰٓئِهٖمُ رَاٰهُمْ

اعتقاد ہے اور جب اُن میں یہ مصفت حالت افراد میں نہیں ہے تو حالت ترکیب میں بھی وہ صفت اُن سے پیدا نہیں ہو سکتی کیونکہ اختیار اور عدم اختیار دو مخالف صفتیں ہیں اور جو صفت کہ اجزا میں نہیں ہے تو اگر جو چیز کہ مرکب ہو اُس میں ہی نہیں ہو سکتی یعنی کوئی جنس جو غیر جنس طبیعت اجزا ہو وہ اُس شے میں جو اُن اجزا سے مرکب ہے حاصل نہیں ہوتی۔

جبکہ ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ بہت سے افعال حیوانات کے ایسے ہیں جو صرف غنا عن معلومہ کی ترکیب کا نتیجہ نہیں ہیں تو کم ضرورت تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ حیوان میں کوئی اور ایسی شے ہے جو عقل کا باعث ہے اور اس نتیجہ پر ہم لازمی طور پر پہنچتے ہیں اور اس لئے حیوانات میں اُس شے کے ہونے کا لازمی طور پر یقین کرتے ہیں اور اُسی شے کو جو وہ جو ہم روح کہتے ہیں۔

اب یہ سوال ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے مگر اس سوال کا جواب انسان کی فطرت سے باہر ہے انسان کی فطرت صرف اس قدر ہے کہ وہ اشیاء کے وجود کو ثابت کر سکتا ہے خواہ وہ اشیاء محسوس ہوں یا غیر محسوس مگر انکی حقیقت کا جاننا اُسکی فطرت سے خارج ہے کسی شے کی یہی حقیقت انسان نہیں جانتا اُن اشیاء کی یہی حقیقت نہیں جانتا جو ہر دم اُسکے سامنے یا اُسکے استعمال میں ہیں مثلاً پانی انسان یہ ثابت کر سکتا ہے کہ پانی موجود ہے مگر اُسکی حقیقت نہیں بتا سکتا زیادہ تر یاد دہیہ کہ اُسکے اجزا کی اگر گھٹیں ہوں تو تخریک کر سکتا ہے اور پھر اُن حقیقت نہیں بیان کر سکتا وہ کہہ سکتا ہو کہ پانی میں کس چیز اور ہڈیہ رجن جو جب پوچھو کہ کس چیز اور ہڈیہ رجن کیا چیز ہے تو اُسکی حقیقت نہیں بتا سکتا پس جبکہ انسان اُن چیزوں کی حقیقت نہیں جان سکتا جو اس قدر عام ہیں اگر وہ روح کی ماہیت بھی بعد اُسکے کہ اُسکے وجود کو ثابت کر چکا ہے نہیں بیان کر سکتا تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔

جو چیز کہ ہمارے تجربہ سے خارج ہے جیسے کہ روح اُسکی نسبت بجز اُسکے کہ دلیل یا قیاس سے کوئی امر کہیں حسب مقتضائے فطرت انسانی اور کچھ کہ نہیں کہتے مگر جب ہم کو اس کا وجود حیوانات میں ثابت ہوا ہے اور وہ ایسا جو ہے کہ جس سے تمام افعال جو حیوانی افعال میں اعلیٰ ترین افعال بلکہ مخصوص المیوانات ہیں اُس کے سبب سے ہیں تو ہم کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ضرور یہ کہ وہ ایک شے اللطف اور جہر قائم بالذات ہو اور

اور کہیں گے اُن میں کے پہلی اپنے دوسری کو

اسی لئے ہم روح کو ایک جسم لطیف جو ہر قائم بالذات تسلیم کرتے ہیں۔ کیونکہ ہر کمبود بات ثابت نہیں ہوئی ہے کہ کوئی اور جسم بطور جوہر کے موجود ہے اور روح اُسکے ساتھ قائم ہے بلکہ ہر کمبود روح کا وجود ثابت ہوا ہے بغیر وجود کسی دوسرے وجود کے اور اسلئے لازم ہے کہ اُسکو جوہر تسلیم کیا جاوے نہ عرض مذہب اسلام نے روح کا موجود ہونا بیان کیا مگر اُسکی حقیقت بیان نہیں کی خدا تعالیٰ کے اس قول کی نسبت کہ ”قل الروح من امر ربی“ علماء نے دو قسم کی گفتگو کی ہے بعضوں کی رائے ہے کہ حقیقت روح سے بحث کرنا جائز نہیں رکھا گیا ہے اور بعضوں کی یہ رائے ہے کہ روح کے قدیم یا حادث یعنی مخلوق ہونے کی نسبت جو مباحثہ تھا اُسکا جواب ہے۔ بہر حال اُس سے کوئی مطلب سمجھا جاوے مگر جو تفصیل کہ ہم نے اوپر بیان کی اُس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حقیقت روح کا جاننا بلکہ ہر ایک شے کی حقیقت کا جاننا فطرت انسانی سے خارج ہے۔ قرآن مجید تمام اُن چیزوں کی حقیقت کے بیان سے جنکا جاننا فطرت انسانی سے خارج ہے انکار کرتا ہے اسبطح حقیقت روح کو بھی بیان نہیں کیا۔ عام چیزوں کی نسبت کثرت استعمال و مشاہدہ کے باعث لوگوں کا خیال کثرت رجوع ہوتا ہو حالانکہ وہ اُن عام چیزوں کی حقیقت بھی کچھ نہیں جانتے اگر وہ لوگ جنہوں نے روح کی نسبت سوال کیا تھا پانی اور مٹی کی نسبت سوال کرتے تو خدا تعالیٰ یہی فرماتا کہ یسئلونک عن الماء والطین قل الماء والطین من امر ربی غرض کہ ماہیت اشیا کا جاننا انسانی فطرت سے خارج ہے۔

جبکہ ہر روح کو ایک جوہر تسلیم کرتے ہیں تو اُس کے مادی یا غیر مادی ہونے پر بحث پیش آتی ہو مگر جبکہ ہم کو اُس کی ماہیت کا جاننا ناممکن ہے تو حقیقت یہ قرار دینا بھی کہ وہ مادی ہے یا غیر مادی ناممکن ہے دنیا میں بہت سی چیزیں موجود ہیں جو باوجود اس کے کہ وہ محسوس ہی ہوتی ہیں اور اُنکے مادی یا غیر مادی ہونے کی نسبت فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ مثلاً ہم ایک شیشہ کے پیچے کے ذریعہ سے الکترسٹی یعنی بجلی نکالتے ہیں اور وہ نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور ٹھوس اجسام میں سرایت کر جاتی ہے انسان کے بدن سے گزر جاتی ہے بعض ترکیبوں سے ایک بوتل میں یا انسان کے بدن میں محسوس چربی یا بعض ٹھوس اجسام ایسے ہیں جن میں نفوذ نہیں کر سکتی مگر اُسکی ماہیت کا اور یہ کہ وہ شے مادی ہے یا غیر مادی تصفیہ

فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْهَا

نہیں ہو سکتا طرفین کی دلیلیں شبہ سے خالی نہیں۔ یہی حال روح کے مادی یا غیر مادی قرار دینے کا ہے لیکن اگر وہ کسی قسم کے مادہ کی ہو یا ہم اسکو کسی قسم کی مادی تسلیم کر لیں تو کوئی نقصان یا مشکل پیش نہیں آتی البتہ اسقدر ضرورت تسلیم کرنا پڑے گی کہ جن اقسام مادوں سے ہم واقف ہیں اسکا مادہ ان اقسام کے مادوں سے نہیں ہے کیونکہ ان سے منفرد یا مجموعاً ان افعال کا صادرہ نہ ثابت نہیں ہوتا ہے جو فعل کہ روح سے صادر ہوتے ہیں۔

شاہ ولی اللہ صاحب نے حجۃ الوداع میں لکھا ہے کہ تمام حیوانات میں بسبب اختلاط اخلاط کو قلب میں بخار لطیف پیدا ہوتا ہے جس کو حرارت غریزی کہتے ہیں اسی سے حیوان کی زندگی ہے جب تک وہ پیدا ہوتا رہتا ہے حیوان زندہ رہتا ہے جب اس کا پیدا ہونا بند ہو جاتا ہے حیوان مر جاتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے گلاب کے پھول میں نمی یا کوئلے میں آگ (اس زمانہ کے موافق ٹھیک مثال یہ ہے کہ جیسے اجسام میں الکٹریسیٹی) مگر یہ بخار متولدہ من الاخطاط روح نہیں ہے۔ بلکہ یہ بخار جسکو وہ نسیمہ قرار دیتے ہیں روح کا مرکب ہے اور روح کو اس سے متعلق ہونے کے لئے مادہ ہر۔ پس روح اس نسیمہ سے متعلق ہوتی ہے اور بذریعہ اس نسیمہ کے جسم سے۔

اس دعویٰ کی دلیل یہ ہے کہ ہم ایک بچہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ جان ہوتا ہے اور بڑھا ہوتا ہے اور اسکے بدن کے اخلاط اور وہ روح یعنی نسیمہ جان اخلاط سے پیدا ہوتی ہے ہزاروں دفعہ بدلتے رہتے ہیں وہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑھا ہوتا ہے کہی گوار رنگ نکلتا ہے کہی کالا پڑ جاتا ہے۔ جاہل ہوتا ہے پھر عالم ہو جاتا ہے۔ سلیطہ بہت سے اوصاف بدلتے رہتے ہیں مگر وہ وہی رہتا ہے جو تھا۔ اگر کسی شخص میں ہم ان اوصاف کے بقا کا یقین نہ کریں تو یہی اس شخص کے بقا کا یقین کرتے ہیں پس وہ شخص اس کے سوا ہے۔ اور جو چیز اس کے سبب سے یہ ہے وہ نہ وہ روح ہے یعنی نسیمہ اور نہ یہ بدن ہے اور نہ یہ تشخصات ہیں جو ابتداء خیال میں آتے ہیں بلکہ وہ حقیقی روح ہے۔ وہ جو بڑے کے ساتھ ہی اسی طرح ہے جیسے بڑے کے ساتھ ہے کالے کے ساتھ ہی اسی طرح ہے جس طرح کہ گورے کے ساتھ ہوتا تھا مختصاً غرض کہ جب قدر و ثمر کی جاوے حیوان میں علاوہ عناصر مرکبہ کے اور جو نتیجہ اس ترکیب سے حاصل ہوتا ہے

پہر کیا تھی تمہارے لئے ہم پہر

ایک اور شے بھی پائی جاتی ہے جس سے ارادہ اور تعقل اور ایجا اور ترقی مراتب تعقل میں صادر ہوتی ہے اور اسی شے کو ہم روح کہتے ہیں۔

المسئلة الثانية

روح الانسان وساائر الحيوانات من جنس واحد

بیشک میں اس بات کا قائل ہوں کہ انسان میں اور تمام حیوانات میں ایک ہی ہی روح ہے انسان میں ہی سبب ترکیب اخلاط کے ایک قسم کی روح حیوانی پیدا ہوتی ہے جسکو نسمة سے تعبیر کیا ہے اور روح حقیقی جو باطن فیہ ہے اُس سے متعلق ہوتی ہے۔ اسی طرح تمام حیوانات میں بھی ترکیب اخلاط سے روح حیوانی پیدا ہوتی ہے۔ ہم حیوانات میں بھی تعقل اور ارادہ پاتے ہیں۔ پس کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ان میں ہی روح کا ہونا تسلیم کریں۔ اور کوئی دلیل ہمارے پاس ایسی نہیں ہے جس سے ہم انسان کی روح کو اور جنس سے اور حیوانات کی روح کو اور جنس سے قرار دے سکیں۔ اور اس لئے ہم انسان میں اور حیوانات میں ایک ہی جنس کی روح کے ہونیکو تسلیم کرتے ہیں۔

المسئلة الثالثة

لما لا يصد من ساائر الحيوانات ما يصد من الانسان

ولما احدث هما مكلف والاخر غير مكلف

جبکہ ہم نے روح کو سبب تعقل اور ارادہ تسلیم کیا ہے تو اُس سے ضرور لازم آتا ہے کہ روح فی نفسہ مدرك و ذی ارادہ اور مصدر افعال ہے مگر یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ جبکہ وہ مجرد نسمة سے اور نسمة مجرد جسم سے متبہ ہی اُس سے افعال صادر ہوتے ہیں۔ مثلاً ہم کسی درخت کے تخم کو خیال کریں کہ اُس میں بلاشبہ مادہ شمنیوں اور تیلوں اور پھلوں کا موجود ہے مگر حالت موجودہ میں اُس سے کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی اسی طرح روح میں تعقل اور ارادہ موجود ہے الا جب تک کہ اُس کا تعلق نسمة سے اور نسمة کا تعلق بدن سے نہ ہو اُس سے وہ افعال صادر نہیں ہو سکتے۔ بعد و افعال کیلئے جسم کی ضرورت ہو پس اُس جسم کی جنس میں کی بناوٹ ہوگی اُسی قسم کے افعال اُس سے صادر ہونگے۔ اس کی مثال بعینہ ایسی ہے

مِنْ فَضْلِ

جیسے دُخان اور دُخانی کُل۔ دُخانی کُل کے تمام پڑوں کو حرکت دینے والی صرف ایک چیز ہے یعنی ۴ دُخان مگر جسم کے پرزے بنائے گئے ہیں اُسی قسم کے افعال اُن سے صادر ہوتے ہیں۔ اسی طرح گوا انسان اور حیوان میں ایک جنس کی روح ہے مگر ہر ایک سے بمقتضائے اُسکی صورت نوعیہ کے افعال صادر ہوتے ہیں۔ انسان کے اعضا کی بناوٹ میں بھی ایک دوسرے سے کچھ فرق ہے اور یہی سبب ہے کہ بعض انسانوں سے ایسے افعال صادر ہوتے ہیں جو دوسرے سے صادر ہونے ممکن نہیں ہیں۔ ایک کی آواز نہایت دلکش ہے دوسرے کی نہایت میب نہ وہ اپنی آواز کو میب کر سکتا ہے اور نہ یہ اپنی آواز کو دلکش بنا سکتا ہے۔ ایک کے دماغ کی بناوٹ علوم و حقائق کے ایجاد کرنے کے لائق ہے دوسرے کے دماغ کی بناوٹ علم بات کے سمجھنے کے ہی لائق نہیں۔ پس روح سے افعال مطابق بناوٹ اُس جسم کے صادر ہوتے ہیں جن سے وہ متعلق ہے اور یہی سبب ہے کہ جو کچھ انسان کر سکتا ہے وہ حیوان نہیں کر سکتے بلکہ بہت سے ایسے امور ہیں کہ ایک انسان کر سکتا ہے دوسرا انسان نہیں کر سکتا اور جو حیوان کر سکتا ہے وہ انسان نہیں کر سکتا پس یہ تفاوت اُن آلات کا ہے جن کے وسیلہ سے افعال روح کے صادر ہوتے ہیں۔

ہم دیکھتے ہیں کہ حیوانات کی بناوٹ اس قسم کی ہے کہ اُس سے نہایت محدود افعال صادر ہو سکتے ہیں اور وہ بھی اکثر ایسے ہیں جو ان کی زندگی کے لئے ضروری ہیں اور اُس تمام نوع کے ایک ہی قسم کے افعال ہوتے ہیں اور قریباً وہ سب افعال ایسے ہوتے ہیں کہ بلا تعلیم و کتاب اُن کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ اُن کو کوئی افعال ایسے صادر نہیں ہو سکتے جن سے روح کی ترقی یا تزلزل کو کچھ تعلق ہو اور اُن سے روح کو ان کتاب سعادت یا شقاوت حاصل ہو اور اسی سبب سے وہ مکلف نہیں ہیں بخلاف انسان کے کہ اُسکی بناوٹ ایسی ہے جس سے افعال غیر محدود صادر ہو سکتے ہیں اُن میں ترقی ہو سکتی ہے اُن میں تزلزل آ جاتا ہے ایک انسان سے کسی قسم کے ایک سی قسم کے افعال صادر ہوتے ہیں وہ علوم و عقاید اور انبیاء کا انکشاف کر سکتا ہے اور انکشافات کی کوئی حد نہیں ہے اُس سے ایسے افعال صادر ہوتے ہیں جو روح ۴ دُخان کے لفظ کا استعمال اس جگہ صحیح نہیں ہے بلکہ ماہر کا استعمال زیادہ مناسب تھا مگر چونکہ عربی دُخانی کُل عام لوگوں میں مشہور ہے اس لیے اُسی لفظ کا استعمال کیا ہے۔

فصلت

کے لئے باعث الکتاب سعادت یا شقاوت ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ مکلف ہے۔

المسئلة الرابعة ان للروح الکتاب سعادة وشقاوة

یہ مسئلہ بلاشبہ نہایت دقیق مسئلہ ہے اسکے ثبوت کے لئے عینی دلیل کا ہونا قانون قدرت کے برخلاف ہے مگر اسکے لئے ایسی قیاسی دلیلیں موجود ہیں جو اس بات پر یقین دلا سکتی ہیں کہ روح سعادت یا شقاوت کا الکتاب کرتی ہے۔

یہ امر تسلیم ہو چکا ہے کہ تعقل اور ارادہ روح کا خاصہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اُن چیزوں کو الکتاب کرتا ہے جو اُس میں پہلے نہ تھیں۔ وہ جاہل ہوتا ہے پھر علوم کا الکتاب کر کے عالم ہو جاتا ہے۔ وہ حقایق اشیا کو جہاں تک کہ اُنکا جاننا قانون قدرت کی رو سے ممکن ہے نہیں جانتا پھر تجربہ اور تحقیقات سے اُنکا الکتاب کر لیتا ہے جبکہ وہ پیدا ہوا تھا اسکے خیالات بال سادے حیوان کی مانند تھے رفتہ رفتہ وہ مختلف باتوں کو الکتاب کرتا جاتا ہے جس سے وسایط میں وہ پرورش پاتا ہے اسکی تمام مادی وغیر مادی عادتیں اور خیالات کو الکتاب کر لیتا ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بعضی دفعہ نہایت نجس اور ناپاک میل کچیلہ سور کی مانند زندگی اختیار کرتا ہے اور کبھی نہایت صفائی اور ستہرائی اور اچلے پن سے زندگی بسر کرتا ہے۔

یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کبھی اُس میں نہایت سفاک اور بے رحم عادتیں ہوتی ہیں وہ خود بخوار ہوتا ہو کر مار مار کر تپا کر تپا کر تمام قوائے ہیمیہ اُس پر ایسا غلبہ کرتے ہیں کہ وہ ایک حیوان درندہ بصورت انسان ہو جاتا ہے کبھی اُس میں ایسی صلاحیت اور نیکی رحم اور تواضع بر دباری اور سب کے ساتھ محبت و ہمدردی پیدا ہوتی ہے کہ ایک فرشتہ بصورت انسان دکھائی دیتا ہے۔ ان تمام فضائل اور زائل کو وہی شے الکتاب کرتی ہے جبکہ خاصہ تعقل و ارادہ ہو یعنی روح کیونکہ انسان کا جسم اور تمام اعضا اندرونی تو برابر تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور اسلئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ تعقل و ارادہ اُن اعضا کا خاصہ تھا۔ یہ ایسی واضح دلیل ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ روح سعادت و شقاوت کا الکتاب کرتی ہے اور اُس کی حالت مناسبت

فَذُوُّوا الْعَذَابَ

اُسکے جسکا اُس نے کتاب کیا ہے تبدیل ہو جاتی ہے فسیدان الکسب سعادة و شقی از الکسب
شقاوة۔

المسئلة الخامسة

ان الانسان موت فما حقيقة الموت وللروح بقاء بعد مفارقة الابدان
امید ہے کہ ہم اور ہمارے اس کتاب کے پڑھنے والے ضرور ایک دن اسکی واقعی حقیقت سے
واقف ہونے والے ہیں مگر اس زندگی میں بقدر کہ موت کا حال معلوم ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ خلط
کے تغیر یا کسی ایسے عضو میں نقصان پہنچنے کے سبب جس سے اُن بخارات کی تولید یا بقاء کو زیادہ
تعلق ہے جو ترکیب اخلاط سے پیدا ہوتے ہیں اور جنکو نسمة سے تعبیر کیا ہے اُنکی تولید و توقف ہو جاتی
ہے اور موجودہ مضمل ہو جاتے ہیں اُسوقت انسان یا حیوان مر جاتا ہے اور روح جسکو ابدان سے
تعلق اُسی نسمة کے سبب سے تھا جسم سے علاحدہ ہو جاتی ہے۔

مگر غرض طلب یہ بات ہے کہ جسقدر زمانہ تک روح کو نسمة سے مصاحبت رہی ہے اُس کو کچھ تاثر
روح میں ہوتا ہے یا نہیں اور اگر ہوتا ہے تو بعد مفارقت ابدان وہ تاثر اُس میں باقی رہتا ہے
یا نہیں۔ جسم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ تمام اجسام لطیف جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک اور قسم کا جسم
حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر کیمیاوی ترکیب پر خیال کیا جاوے تو تمام اجسام سخت سے سخت ثقیل
سے ثقیل کی ترکیب صرف اجسام لطیف ہوئی سے ہے جنکو علم کیمیا میں گلیاس یا بخارات سے
تعبیر کیا ہے۔ پھر کوئی وجہ نہیں پائی جاتی کہ روح کو نسمة کے ساتھ ملنے سے تاثر نہ ہو اور
اُس نے کوئی جسم جو اُسکے پہلے جسم سے کسی امر میں مختلف ہو حاصل نہ کیا ہو۔ اس کی
تسلیم کے بعد کوئی وجہ نہیں پائی جاتی کہ بدن سے مفارقت کرنے کے بعد پہر فی الفور روح کا
وہ جسم ہی جو اس نے نسمة کی مصاحبت سے حاصل کیا ہے تحلیل ہو جاوے۔ نتیجہ اس تقریر کا یہ
ہے کہ روح نسمة کی مصاحبت سے ایک اور جسم لطیف حاصل کرتی ہے اور وہ جسم روح اور نسمة کی
ترکیب پایا ہوا ہوتا ہے اور بدن سے مفارقت کر کے بعد بھی وہ جسم علیٰ حالہ باقی رہتا ہے گو بعد کو روح

پھر چکو عذاب کو

کاکسی وقت نسمہ سے علاحدہ ہو جانا بھی ممکن ہو کیونکہ جن اسباب سے جو جسم لطیف آپس میں ملا کر ایک نیا جسم پیدا کرتے ہیں وہ دیگر اسباب سے تحلیل بھی ہو جاتے ہیں یعنی ایک دوسرے سے علاحدہ بھی ہو جاتے ہیں پس یہی حال روح و نسمہ کا ہوتا ہے۔ ہوا میں پھولوں کے اجزاء لطیف ٹٹنے سے تمام ہوا خوشبودار اور غلیظ چیزوں کے اجزاء رفیق ٹٹنے سے بدبودار ہو جاتی ہے اور ہر وہ اجزاء تحلیل ہو جاتے ہیں اور ہوا علی حالہ صاف رہ جاتی ہے۔ اسی طرح وہ اجسام جو ترکیب کیمیائی سے مرکب ہیں دیگر اسباب و تاثرات سے تحلیل ہو جاتے ہیں پس روح و نسمہ میں ترکیب کیمیائی ہوتی ہو یا غیر کیمیائی اس کا تحلیل ہونا ممکن ہے۔

جب روح کو ایک جسم لطیف جو مستقل بالذات تسلیم کیا جاوے جیسا کہ ہم نے تسلیم کیا ہے تو اس کا فنا ہونا محالات سے ہے تمام چیزیں جو دنیا میں موجود ہیں کوئی بھی اُن میں سے معدوم نہیں ہوتی صرف تبدیل صورت ہوتی ہے پانی آگ سے یا دھوپ کی تیزی سے خشک ہو جاتا ہے مگر معدوم نہیں ہوتا صرف صورت تبدیل ہوتی ہے اسیجن اور ہیدروجن مخلعہ علاحدہ ہو جاتے ہیں اسیجن اسیجن میں ہیدروجن ہیدروجن میں مل جاتی ہے اور ایک ذرہ ہیرا بھی کوئی چیز معدوم نہیں ہوتی پس روح کے معدوم ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے غایت فی الباب یہ ہے کہ جب تمام اشیاء موجودہ میں تبدیل صورت ہوتی رہتی ہے تو روح میں بھی تبدیل صورت ہوتی ہوگی۔ اسکی امتناع پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے مگر اُسکے تسلیم کر لینے سے کوئی مشکل مذہب اسلام میں پیش نہیں آتی بلکہ بعض خیالات کی جوابدہی اسلام میں مروج ہیں اور میری تحقیق میں اُنکی بنا کسی معتبر سند پر نہیں ہے تاہم یہی ہے۔ غرض کہ روح کے وجود کو تسلیم کرنے کے ساتھ ہی اُسکے بقا کا تسلیم کرنا بھی لازم آتا ہے۔

المسئلة السادسة

ان سلمنا البقاء للروح فما حقيقة البعث والحشر والنشر

بعث وحشر و نشر کی حقیقت بیان کرنے سے پہلے یہ بیان کرنا چاہیے کہ قیامت کے دن کائنات کا کیا حال ہوگا اور قرآن مجید میں اُسکی نسبت کیا بیان ہوا ہے اور اُس کا مطلب کیا ہے اس لئے اولاً ہم قیامت کا ذکر کرتے ہیں۔

بِمَا كُنْتُمْ تُكْسِبُونَ ﴿۳۷﴾

قیامت

قیامت کے دن کائنات کا جو حال ہو گا وہ قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیتوں میں مذکور ہے۔

۱۔ یوم تبدل الارض غیر الارض
والسّموات وبرزواللہ الواحد القہم
(سورۃ ابراہیم - ۴۹)

۱۔ اس دن بدل دی جاوے گی زمین سوا اس
زمین کے اور بدل دیے جاوے گی آسمان اور حاضر
ہونگے سامنے خدا سے واحد قہار کے۔

۲۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون
الجبال کالعہن
(سورۃ المعارج - ۷۹)

۲۔ جس دن کہ ہو گا آسمان تیل کی تلچھٹ کی مانند
اور ہو جائے گی پہاڑ رنگ برنگ کے اون کی
مانند۔

۳۔ یوم یکون الناس کالفرش
المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنقوش
(سورۃ القارعة - ۳ و ۴)

۳۔ جس دن ہو جاوے گی آدمی پر لگندہ ٹڈیوں
کی مانند اور ہو جائے گی پہاڑ رنگ برنگ کی دھنکی
ہوئی اون کی مانند۔

۴۔ کلا اذا دکت الارض دکا وکاجأ
ربک والملك صفامفا
(سورۃ الفجر - ۲۳ و ۲۴)

۴۔ جس وقت توڑی جاوے گی زمین ریزہ ریزہ اور
آویگا تیرا پروردگار اور فرشتے صف کے
صف۔

۵۔ فاذا انفخ فی الصور نفخة واحدة و
حملت الارض والحبال فدکنا دکتا
فیومہ ذوقمت الواقعة والنشقت

۵۔ پھر جب پھونکا جاوے گا صور میں
ایک دفعہ کا پھونکنا اور اٹھائی جاوے گی زمین
اور پہاڑ پر توڑے جاوے گی ایک دفعہ کے توڑنے سے

السماء فہی یومئذ واہیہ والملك علی
اربع ہما ویحمل عرش ربک یومئذ
نحمانیہ ۶۹ (سورۃ الحیاقہ - ۱۳ و ۱۴)

پھر اُس دن ہو جائے گی زمین الی (یعنی قیامت) اور پھٹ
جاوے گا آسمان پھر وہ اُس دن ہو جاوے گا ڈھیر
اور فرشتے ہونگے اس کے کناروں پر اور اٹھاوے گی تیرے

پھر ہو گا کہ عرش کو اٹکے اور اُس دن اٹھ

بیب اس کے جو تم کہتے تھے ۴۵

۶۔ اُس دن کہ کانپیں گی زمین اور پہاڑ اور ہوا جھونکے
پھاڑ ٹپکے بھڑ بھڑی ریت کے۔

۷۔ وہ دن کہ کوئی لڑکوں کو نہ پا آسمان بھٹ گیا
ہوگا اُس دن میں۔

۸۔ بیشک فیصلہ کے دن کا وقت مقرر ہے
بہس دن بھوکا جاوے گا صومیں تو تم اُس کے گروہ

گروہ اور کھلا جاوے گا آسمان اور وہ ہو جاوے گا دروازہ
دروازہ اور پٹا جاوے گا پہاڑ ہو جاوے گا چمکتی ریت کو مانند

۹۔ جس وقت کہ آسمان پھٹ جاوے گا اور کان لگاؤ
رہے گا اپنے پرور دگار کے حکم اپراوہ اسی لائق

ہے اور جب کہ زمین پھیلانی جاوے گی اور ڈال دیگی جو کچھ
اس میں ہو اور خالی ہو جائیگی اور کان لگاؤ تیری آواز پر دوڑے گا

۱۰۔ پھر جب پھٹ جاوے گا آسمان تو ہوگا سرخ
لعل رنگے ہوئے چڑے کی مانند۔

۱۱۔ جبکہ آسمان پھٹ جاوے گا اور جبکہ تارے پھڑپھڑے
اور جبکہ سمندر پھوٹ بیٹھے اور جب کہ قسبریں

پھاڑی جاوے گی جان لیگی ہر جان جو کچھ آگے بھیجا
ہے اور جیسے چوڑا ہے۔

۱۲۔ جبکہ سورن پٹا جاوے گا اور جبکہ تارے بند لڑوے گا
اور جبکہ پہاڑ چلائے جاوے گی اور جبکہ دس بیسوں کی گاہن

۶۔ یوم ترجف الارض والجبال
كانت الجبال کثیراً مہیلاً (سورة المزمل)

۷۔ یوما یجعل الولدان شیباً السماء
منقطرہ (سورة المزمل ۷ او ۸)۔

۸۔ ان یوم انفصل کان میقاتاً یوم منفرج
فی الصور فتاتون افواجا وفتحت السماء

فكانت ابواباً وسیرت الجبال فكانت
سراباً (سورة النبأ ۱۴-۲۰)

۹۔ اذا السماء انشقت واذنت
لربها وحقت واذ الارض مدت و

القت ما فیہا وتخلت واذنت لربها
وحقت۔ (سورة الشقاق ۱-۵)

۱۰۔ فاذا انشقت السماء فكانت
وردة کالدھان۔ (سورة

الرحمن ۳۷)

۱۱۔ اذا السماء انفطرت واذ الکواکب
انغمرت واذ البیارج فحرت واذ القیوس

بعثرت علمت نفس ما قدامت و
اخوت (سورة انفطار ۱-۵)

۱۲۔ اذا الشمس کورت واذ النجوم
انکدھت واذ الجبال سیرت و

اِنَّ الدِّينَ

اِذَا الْعِشَاءُ عَطَلَتْ وَاِذَا الْوُجُوهُ سُحِبَتْ وَاِذَا
الْبَحَارُ سُجِّرَتْ وَاِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَاِذَا
الْمُوءَدَّةُ سُئِلَتْ بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَاِذَا
الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَاِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَاِذَا
الْجَحِيمُ سُعِرَتْ وَاِذَا الْجَنَّةُ اُنْزِلَتْ عَلِمْتَ نَفْسُ
مَا احْضَرْتَ (۸۱- سورة التکویر ۹-۱۴)

۱۳- اِذَا رَجَبْتَ الْاَرْضَ رَجَاوَسْتَ
الْجِبَالَ بِسَافَكَتْ هِبَاءً مُبْتَارًا ۵۶
سورة الواقعة ۴-۶

۱۴- وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ
وَالْاَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ
وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ - وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصُعِقَ
مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ الْاَمِنْ
شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ اُخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامًا
يَنْظُرُونَ وَاُنْشُرَتِ الْاَرْضُ بَنُوْرٍ رَّبَّهَا
وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَحُيِّىَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشَّهَدَاءُ
وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
(۳۹ سورة نمر ۶۴-۶۹)

اوستی میکاڑھٹھی رہیگی اور جبکہ وحشی جانور آدمیوں
کے ساتھ اکٹھے کئے جائیں گے اور جبکہ سمندر
آگ کی مانند بھڑکے گا اور جبکہ جانیں
جوڑا جوڑا کی جائیں گی اور جبکہ زندہ گاڑی ہوئی
لڑکی پونچھی جائیگی کہ کس گناہ کے بدلے وہ ماری گئی اور
جبکہ اعمال نامہ کو اجاڑ دیا جائیگا اور جبکہ آسمان کی کمال
کھینچی جائیگی اور جسوقت دوزخ دھکائی جائیگا اور ایشیت
پاس لایا جائیگا تب لیگی رحمان کہ کیا حاضر لائی
۱۳- جبکہ ملائی جائیگی زمین زور کے ہلانے سے اور زور
ذره نہ جائیگا بہت چھوٹے چھوٹے ذرہ پر
ہو جائیگا پھیلے ہوئے خیار کی مانند۔

۱۴- اور زمین قدر کی انہوں نے اللہ کی حق اُسکی قدر
کر نہ کیا اور ساری زمین اُسکی مٹھی میں ہوگی قیامت کے
دن اور آسمان لپٹے ہوئے اُسکے داہیں ہاتھ پر پاک
ہے وہ اور برتر ہے اُس سے کہ اُس کا شریک
کرتے ہیں اور پونچکا جائیگا صورتیں بھر بیہوش
ہو جائیگا جو آسمانوں میں ہو اور جو زمین میں ہے
مگر جس کو چاہے خدا بہر پونچکا جائیگا صورتیں
دوسری دفعہ لپٹا لیک وہ کھڑے ہوئے ہوں گے کہتے۔

اور روشن ہو جائیگی زمین اپنے پروردگار کے
نور سے اور رکھی جائیگی کتاب اور حاضر کیا جائے گا

بیشک جن لوگوں نے

پیغمبروں کو اور گواہوں کو اور فیصلہ کیا جاوے گا ان میں
(یعنی لوگوں میں) ساتھ حق کے اور وہ نہ ظلم کے جاؤ گے۔

۱۵۔ جس دن آویگا آسمان و ہواں جو کر ڈھانک
لیگا لوگوں کو یہ عذاب ہے دکھ دینے والا۔

۱۶۔ اور جس دن ہو گا جاوے گا صورتیں تو کھرا
جاوے گا جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو
زمین میں مگر جس کو چاہے اللہ اور ایک
اُس کے سامنے آئیگی ذلیل ہو کر۔ اور تو
دیکھ گاہ پھاڑوں کو (جبکہ) تو سمجھتا ہو جسے ہوے
کہ وہ چلو جاتے ہیں بادل کے چلنے کی مانند۔

۱۷۔ جس دن کہ پھٹ جاوے گا آسمان اچھی طرح
کے پھٹنے سے اور چلنے لگیں گے پہاڑ ایک کے چلنے سے

۱۸۔ جبکہ تارے بدلے جائیں گے اور جبکہ آسمان

پہاڑ جائیں گے اور جبکہ پہاڑ ریزہ ریزہ کئے
جاوین گے۔

۱۹۔ جبکہ زمین ہلائی جاوے گی اپنے ہلنے سے
اور نکالے گی زمین اپنے بوجھ۔

۲۰۔ جو کوئی زمین پر ہے فنا ہونے والا

ہے اور باقی رہے گی ذات تیرے

پروردگار بزرگی والے اور اگر املا

کی۔

۱۵۔ یوم تالی السماء بدخان مبین
یغشی الناس هذا عذاب الیم (۳۴ سورہ

دخان ۱۰۹)

۱۶۔ ویوم یفخ فی الصور فتنهم فی
السموات ومن فی الارض الا من شاء
اللہ وکل اتوہ ۱۰ اخری وتری الجبال
تحسبها جامدة وھی تمرهم السحاب
(۲۴ سورہ نمل ۸۹-۹۰)

۱۷۔ یوم تمور السماء هورا و
تسیر الجبال سیرا (۵۲ سورہ الطور ۹)

۱۸۔ فاذا النجوم طمست واذا
السماء فرجت واذا الجبال نسفت

(۷۷ سورہ مہسلات ۸-۱۰)

۱۹۔ اذالزلزلت الارض زلزالها
واخرجت الارض انقالها (۹۹ سورہ

الزلزلہ ۱-۲)

۲۰۔ کل من علیہا فان ویقی وجه ربک
ذو الجلال والاكرام (۵۵ سورہ الرحمن

۲۶ و ۲۷)

کَذَّبُوا بِالْآيَاتِ

اب دیکھنا چاہیے کہ ان آیتوں میں نسبت کائنات موجودہ کے کیا بیان ہوا ہے۔

زمین - کی نسبت بیان ہوا ہے کہ بدل دی جاوے گی زمین سوائے اُس زمین کے۔ اور یہ بیان ہوا ہے کہ زمین ریزہ ریزہ کر دی جاوے گی صورتوں کو مٹانے کے ساتھ زمین اٹھائی جاوے گی اور ایک دفعہ میں تو رسی جاوے گی۔ قیامت کے دن زمین لپکی جائے گی اور ہلانی جاوے گی۔ قیامت میں زمین خدا کی مٹسی میں ہوگی۔ زمین کبھی جاوے گی یا پھیلے گی جاوے گی اور جو کچھ اُس میں ہے وہ ڈال دیگی اور خالی ہو جاوے گی۔

پہاڑوں کی نسبت بیان ہوا ہے کہ وہ رنگ رنگ کی رہنسی ہوئی اُن کی مانند ہو جاوے گی صورتوں کو مٹانے پر پھاڑاؤ اٹھائے جاوے گی اور توڑ دیے جاوے گی۔ وہ ہلے جاوے گی اور پھر بھری ریت کے ٹیلے کی مانند ہو جاوے گی اور وہ درہ درہ کئے جاوے گی اور غبار کی مانند ہو جاوے گی۔ وہ جو تہہ جوے دکھائی دیتے ہیں وہ بادلوں کی مانند چلے جاتے ہوں گے یا ایک طرح کے چلنے سے چلتے ہوئے۔ وہ سرب یعنی جھپٹے ہوئے ریت کی مانند ہو جاوے گی۔

سمندر کی نسبت بیان ہوا ہے کہ آگ کی مانند بھڑکے جاوے گی۔ اپنی جگہ سے پھوٹ بیٹھیں گے۔ آسمانوں کی نسبت بیان ہوا ہے کہ آسمان بدل دیئے جاوے گی سوائے اُن آسمانوں کے کہ وہ اُن کی لچھٹ کی مانند ہو جاوے گی۔ وہ پٹ جاوے گی سرخ رنگ ہوئے چڑے کی مانند ہوں گے اور ڈیلے و سست چڑ جاوے گی اور دروازے کی مانند ہو جاوے گی وہ خدا کے دامن ہاتھ پر لپیٹ لئے جاوے گی۔ وہ دہلیزوں کی مانند ظاہر ہو گئے۔ وہ پٹ جاوے گی اور ایک طرح کے چلنے سے چلنے کے اُن کی کمال کسبی جاوے گی سورج اور تاروں کی نسبت بیان ہوا ہے کہ سورج لپیٹ لیا جاوے گا تارے چھڑ جاوے گی اور ایک جگہ آیا ہے کہ تارے ڈھنڈے ہو جاوے گی بے نور ہو جاوے گی۔

انسان اور نفوس کی نسبت بیان ہوا ہے کہ آدمی ٹڈیوں کی مانند پراگندہ ہو جاوے گی رکے بڑھے ہو جاوے گی آدمی یا روصیں فوج فوج آوے گی۔ وحشی جانور آدمیوں کے ساتھ اکٹھے ہو جاوے گی۔

سورۃ الرحمن میں کہا ہے کہ کوئی زمین پر نہ ہو مگر اہل اور پروردگار کی ذات ہی باقی رہے گی۔

اب غور کرنا چاہیے کہ اگلے علمائے ان آیتوں کی نسبت کیا کہا ہے اور کیا نتیجہ نکالا ہے۔ سورۃ الزم

فصیلت

کے لئے باعث الکتاب سعادت یا شقاوت ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ مکافہ ہے۔

المسئلة الرابعة

ان للروح الکتاب سعادة وشقاوة

یہ مسئلہ بلاشبہ نہایت دقیق مسئلہ ہے اُسکے ثبوت کے لئے عینی دلیل کا ہونا قانون قدرت کے برخلاف ہے مگر اُسکے لئے ایسی قیاسی دلیلیں موجود ہیں جو اس بات پر یقین دلا سکتی ہیں کہ روح سعادت یا شقاوت کا الکتاب کرتی ہے۔

یہہ امر تسلیم ہو چکا ہے کہ تعقل اور ارادہ روح کا خاصہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اُن چیزوں کو الکتاب کرتا ہے جو اس میں پہلے نہ تھیں۔ وہ جاہل ہوتا ہے پھر علوم کا الکتاب کر کے عالم ہو جاتا ہے۔ وہ حقایق اشیا کو جہاں تک کہ اُنکا جاننا قانون قدرت کی رو سے ممکن ہے نہیں جانتا پھر تجربہ اور تحقیقات سے اُنکا الکتاب کر لیتا ہے جبکہ وہ پیدا ہوا تھا اُسکے خیالات بالکل سادے حیوان کی مانند تھے رفتہ رفتہ وہ مختلف باتوں کو الکتاب کرتا جاتا ہے جس سے وسائے میں وہ پرورش پاتا ہے اُسکی تمام مادی وغیر مادی عادتیں اور خیالات کو الکتاب کر لیتا ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بعضی دفعہ نہایت نجس اور ناپاک میل کچیلہ سور کی مانند زندگی اختیار کرتا ہے اور کبھی نہایت صفائی اور ستہرائی اور اچلے پن سے زندگی بسر کرتا ہے۔

یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کبھی اُس میں نہایت سفاک اور بے رحم عادتیں ہوتی ہیں وہ خود غور ہوتا ہو چمڑا زار کرتا ہے تمام قواسیم یہ اُس پر ایسا غلبہ کرتے ہیں کہ وہ ایک حیوان درندہ بصورت انسان ہو جاتا ہے کبھی اُس میں ایسی صلاحیت اور نیکی رحم اور تواضع بر دبار می اور سب کے ساتھ محبت و ہمدردی پیدا ہوتی ہے کہ ایک فرشتہ بصورت انسان دکھائی دیتا ہے۔ ان تمام فضائل اور زرائع کو وہ بھی شکر الکتاب کرتی ہو جبکہ خاصہ تعقل و ارادہ ہو یعنی روح کیونکہ انسان کا جسم اور تمام اعضا اندرونی تو بے تربیل ہوتے رہتے ہیں اور اسلئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ تعقل و ارادہ اُن اعضا کا خاصہ تھا۔ یہ ایسی واضح دلیل ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ روح سعادت و شقاوت کا الکتاب کرتی ہے اور اُس کی حالت بمنا سبت

فَذُوُّ الْعَذَابِ

اُنکے جسکا اُس نے کتاب کیا ہے تبدیل ہو جاتی ہے فمعدان الکسب سعادة و شقى الکسب
شقاوة۔

المسئلة الخامسة

ان الانسان موت فما حقيقة الموت وللروح بقاء بعد مفارقة الابدان
امید ہے کہ ہم اور ہمارے اس کتاب کے پڑھنے والے ضرور ایک دن اسکی واقعی حقیقت سے
واقف ہونے والے ہیں مگر اس زندگی میں جسقدر کہ موت کا حال معلوم ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اخلاط
کے تغیر یا کسی ایسے عضو میں نقصان ہو پونچنے کے سبب جس سے اُن بخارات کی تولید یا بقا کو زیادہ
تعلق ہے جو ترکیب اخلاط سے پیدا ہوتے ہیں اور جنکو نسیم سے تعبیر کیا ہے اُنکی تولید متوقف ہو جاتی
ہے اور موجودہ مضمحل ہو جاتے ہیں اُسوقت انسان یا حیوان مرجا تا ہے اور روح جسکو ابدان سے
تعلق اُسکی نسیم کے سبب سے تھا جسم سے علاحدہ ہو جاتی ہے۔

مگر غور طلب یہ بات ہے کہ جسقدر زمانہ تک روح کو نسیم سے مصاحبت رہی ہے اُس سو کو کم پتا اثر
روح میں ہوتا ہے یا نہیں اور اگر ہوتا ہے تو بعد مفارقت ابدان وہ تاثر اُس میں باقی رہتا ہے
یا نہیں۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ تمام اجسام لطیف جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک اور قسم کا جسم
حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر کیمیاوی ترکیب پر خیال کیا جاوے تو تمام اجسام سخت سے سخت ثقیل
سے ثقیل کی ترکیب صرف اجسام لطیف ہوئی سے ہے جنکو علم کیمیا میں گیس یا بخارات سے
تعبیر کیا ہے۔ پھر کوئی وجہ نہیں پائی جاتی کہ روح کو نسیم کے ساتھ ملنے سے تاثر نہ ہوا جو اور
اُس نے کوئی جسم جو اُسکے پہلے جسم سے کسی امر میں مختلف ہو حاصل نہ کیا ہو۔ اس کی
تسلیم کے بعد کوئی وجہ نہیں پائی جاتی کہ بدن سے مفارقت کرنے کے بعد پہر فی الفور روح کا
وہ جسم سہی جو اُس نے نسیم کی مصاحبت سے حاصل کیا ہے تحلیل ہو جاوے۔ نتیجہ اس تقریر کا یہ
ہے کہ روح نسیم کی مصاحبت سے ایک اور جسم لطیف حاصل کرتی ہے اور وہ جسم روح اور نسیم سے
ترکیب پایا ہوا ہوتا ہے اور بدن سے مفارقت کر کے بعد بھی وہ جسم علیٰ حالہ باقی رہتا ہے گو بعد کو روح

پھر چھو عذاب کو

کاکسی وقت نشہ سے علاحدہ ہو جانا بھی ممکن ہو کیونکہ جن اسباب سے وجہ بلطف آپس میں ملکر ایک نیا جسم پیدا کرتے ہیں وہ دیگر اسباب سے تحلیل بھی ہو جاتے ہیں یعنی ایک دوسرے سے علاحدہ بھی ہو جاتے ہیں پس یہی حال روح و جسم کا ہوتا ہے۔ ہوا میں پھولوں کے اجزاء لطیف مٹنے سے تمام ہوا خوشبودار اور غلیظ چیزوں کے اجزاء سے رقیق مٹنے سے بدبودار ہو جاتی ہے اور ہر وہ اجزاء تحلیل ہو جاتے ہیں اور ہوا علی حالہ صاف رہ جاتی ہے۔ اسی طرح وہ اجسام جو ترکیب کیا دی سے مرکب ہیں دیگر اسباب و تاثرات سے تحلیل ہو جاتے ہیں پس روح و جسم میں ترکیب کیا دی ہوئی ہو یا غیر کیا دی اس کا تحلیل ہونا ممکن ہے۔

جب روح کو ایک جسم لطیف جو مستقل بالذات تسلیم کیا جاوے جیسا کہ ہم نے تسلیم کیا ہے تو اسکا فنا ہونا محالات سے ہے تمام چیزیں جو دنیا میں موجود ہیں کوئی بھی اُن میں سے معدوم نہیں ہوتی صرف تبدیل صورت ہوتی ہے پانی آگ سے یا دھوپ کی تیزی سے خشک ہو جاتا ہے مگر معدوم نہیں ہوتا صرف صورت تبدیل ہوتی ہے اسیجن اور ہڈی روجن علیحدہ ہو جاتے ہیں اسیجن اسیجن میں ہڈی روجن ہڈی روجن میں مل جاتی ہے اور ایک نورہ برابری کوئی چیز معدوم نہیں ہوتی پس روح کے معدوم ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے غایت اُنکی الباب یہ ہے کہ جب تمام اشیاء موجودہ میں تبدیل صورت ہوتی رہتی ہے تو روح میں ہی تبدیل صورت ہوتی ہوگی۔ اسکی امتناع پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ مگر اُسکے تسلیم کر لینے سے کوئی مشکل مذہب اسلام میں پیش نہیں آتی بلکہ بعض خیالات کی جوابدہی اسلام میں روح ہیں اور میری تحقیق میں اُنکی بنا کسی معتبر سند پر نہیں ہے تاہم ہوتی ہے۔ غرض کہ روح کے وجود کو تسلیم کرنے کے ساتھ ہی اُسکے بقا کا تسلیم کرنا بھی لازم آتا ہے۔

المسئلة السادسة

ان سلمنا البقاء للروح فما حقيقة البعث والحشر والنفس

بعث وحشر وانشاء حقیقت بیان کرنے سے پہلے یہ بیان کرنا چاہیے کہ قیامت کے دن کائنات کا کیا حال ہوگا اور قرآن مجید میں اُسکی نسبت کیا بیان ہوا ہے اور اُس کا مطلب کیا ہے اس لئے اولاً ہم قیامت کا ذکر کرتے ہیں۔

بِهَا كُنْتُمْ تُكْسَبُونَ ﴿۳۶﴾

قیامت

قیامت کے دن کائنات کا جو حال ہو گا وہ قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیتوں میں مذکور ہے۔

۱۔ اس دن بدل دی جاوے گی زمین سوا سے اُس زمین کے اور بدل دیے جاوے گئے آسمان اور حاضر ہو گئے سامنے خداے واحد قہار کے۔

۲۔ جس دن کہ ہو گا آسمان تیل کی تلپوٹ کی مانند اور ہووے گئے پھاڑ رنگ بزرگ کے اوٹن کی مانند۔

۳۔ جس دن ہو جاوے گئے آدمی پر آگندہ ٹڈیوں کی مانند اور ہو جاوے گئے پہاڑ رنگ بزرگ کی دہنی ہوئی اوٹن کی مانند۔

۴۔ جس وقت توڑی جاوے گی زمین زیرہ زیرہ اور آویگا تیرا پروردگار اور فرشتے صف کے صف۔

۵۔ پھر جب پہونکا جاوے گا صورتیں ایک دفعہ کا پہونکنا اور اٹھائی جاوے گی زمین اور پہاڑ پر توڑے جاوے گئے ایک دفعہ کے توڑنے سے پراسدن ہو پڑے گی ہونیوالی یعنی قیامت اور پھٹ جاوے گا آسمان پھر وہ آسدن ہو جاوے گا ڈھیرا اور فرشتے ہو گئے اُسے کناروں پر اور اٹھاوے گئے تیرے پروردگار کے عرش کو اُنکے اوپر اُس دن اٹھر

۱۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسموات وبرزواللہ الواحد القہار (۳۶ سورۃ ابراہیم۔ ۴۹)

۲۔ یوم تكون السماء کالمهل وتكون الجبال کالعهن (۲۰ سورۃ المعارج۔ ۹۰۸)

۳۔ یوم یكون الناس کالفرش المبثوث وتكون الجبال کالعهن المنقوش (۱۰ سورۃ القارعة۔ ۴۳)

۴۔ کل اذا دکت الارض دکا وکادجا ربک والمملک صفا صفا (۸۹ سورۃ الفجر۔ ۲۳ و ۲۲)

۵۔ فاذا انفخ فی الصور نفخة واحدة وحملت الارض والجبال فدکنا دکه ماحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فھي یومئذ واهیه والمملک علی ارجائها وتحمل عرش ربک یومئذ نعمانیہ (۹۹ سورۃ الحاقہ۔ ۱۳ و ۱۴)

بِسْمِ اَسْكَ جَوْمِ كَاتے تھے ﴿۳۷﴾

- ۶۔ یوم ترجف الارض والجبال
كانت الجبال کثیراً مہیلاً (۳۷، سورة النزل)
- ۷۔ یوماً یجعل الولدان شیباً السماء
منقطرہ (سورة مزمل ۷، او ۸۔)
- ۸۔ ان یوم انفصل کان میقاتاً یوم فیخ
فی الصور فتاتون افواجاً وفتحت السماء
فكانت ابواباً وسیرت الجبال فكانت
سریراً (سورة النباء ۱۷-۲۰)
- ۹۔ اذا السماء انشقت واذنت
لربها وحقت واذال الارض مدت
القت ما فیها وتخلت واذنت لربها
وحقت (سورة الشقاق ۱-۵)
- ۱۰۔ فاذا انشقت السماء فكانت
وردة کالدھان (۵۵۔ سورة
الرحمن ۳۷)
- ۱۱۔ اذا السماء انفطرت واذالکواب
انتفرت واذالبحار فخرجت واذالقبور
بعثرت علمت نفس ما قدمت و
اخرت (سورة انفطار ۱-۱۵)
- ۱۲۔ اذا الشمس کورت واذالنجوم
انکدرت واذالجبال سیرت و
- ۶۔ اُس دن کہ کانپیں گی زمین اور پہاڑ اور جو جانے
پھاڑیں بھر بھری ریت کے۔
- ۷۔ وہ دن کہ گرد گبار کو بڑا آسمان پھینکے
جو گارا اُس دن میں۔
- ۸۔ بیشک فیصلہ کے دن کا وقت مقرر ہے
جس دن چھوٹکا جاویگا صورتیں تو تم آگے گروہ
گروہ اور کمبلا جاویگا آسمان اور وہ جو جاویگا دروازے
دروازے چلا دیے جائیں گے پہاڑ چھوٹ جائیں گے جیسا کہ ریت کو مانند
۹۔ جس وقت کہ آسمان پھٹ جائیگا اور کان لگا
رہے گا اپنے پروردگار کے حکم پر اور وہ اسی لائق
ہے اور جب کہ زمین پھیلائی جاوے گی اور ڈال دیے جانے کو
اس میں جو اور خالی ہو جائیگی اور کان لگا دیں گی اپنے پروردگار
(کے حکم) پر اور وہ اسی لائق ہے۔
- ۱۰۔ پھر جب پھٹ جائیگا آسمان تو ہوگا سرخ
لعل رنگے جو سے چڑے کی مانند۔
- ۱۱۔ جبکہ آسمان پھٹ جائیگا اور جبکہ تارے ٹوٹ جائیں
اور جبکہ سمندر پھوٹ جائیں گے اور جب کہ تفسیریں
پھاڑی جائیں گی جان لیگی جہان کو کچھ آگے بھیجا
ہے اور پیچھے چھوڑا ہے۔
- ۱۲۔ جبکہ سورج لپٹا جائیگا اور جبکہ تارے نہ رہیں گے
اور جبکہ پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور جبکہ دس مینوں کا بہن

اِنَّ الَّذِيْنَ

اِذَا الْعِشَاءُ عَطَلَتْ وَاِذَا الْوُجُوشُ حُشِرَتْ وَاِذَا
الْبَحَارُ سُجِّرَتْ وَاِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَاِذَا
الْمَوْءُوْدَةُ سُئِلَتْ بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَاِذَا
الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَاِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَاِذَا
الْجِبْهِيْمُ سُعِرَتْ وَاِذَا الْجَنَّةُ اُنْزِلَتْ عَلِمْتَ نَفْسُ
مَا اَحْضَرْتَ (۸۱- سورة التکویر ۹-۱۴)

۱۳- اِذَا رَجَبْتَ الْاَرْضَ رَجَا وَبَسَتْ
الْجِبَالُ بِسَافِكَا نَفْسٍ هَبَاءٌ مُطَبَّرًا ۵۶
سورة الواقعة ۴-۷

۱۴- وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ
وَالْاَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَ
وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ - وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَسَمِعَ
مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ الْاَمْرَ
شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَخَفْ فِيهِ اٰخَرُ فَاِذَا هُمْ قِيَامًا
يَنْظُرُونَ وَاشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُورٍ رَبِّهَا
وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشَّهَادُ
وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
(۳۹ سورة الزمر ۶۴-۶۹)

اوتنی بیکار چھٹی رہیگی اور جبکہ وحشی جانور آدمیوں
کے ساتھ اکٹھے کئے جائیں گے اور جبکہ سمندر
آگ کی مانند بھڑک اے جاویں گے اور جبکہ جانیں
جڑا جوڑا کی جاویں گی اور جبکہ زندہ گاری ہوئی
ٹرکی پوچھی جائیگی کہ کس گناہ کے بدلے وہ ماری گئی اور
جبکہ اعمال نامہ لکھ دیا جائیگا اور جبکہ آسمان کی کمال
کھینچی جائیگی اور جس وقت دوزخ دہکائی جائیگا اور بہشت
پاس لایا جائیگا جان لیگی رحمان کہ کیا حاضر لائی
۱۳- جبکہ ہلائی جاویں گی زمین رو کر کے ہلانے سے اور دوزخ
دور نہ کیا جائیگا بہشت چھوٹے چھوٹے درہ پہر
ہو جائیگا پھیلے ہوئے عمار کی مانند۔

۱۴- اور نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی حق اُسکی قدر
کر لیا اور ساری زمین اُسکی مٹھی میں ہوگی قیامت کے
دن اور آسمان پٹے ہو گئے اُسکے داہیں ہاتھ پر پاک
ہے وہ اور برتر ہے اُس سے کہ اُسکا شریک
کرتے ہیں اور پوچھا جائیگا صورتیں بھر بہوش
ہو جائیگا جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہے
مگر جس کو چاہے خدا پر پھونکا جائیگا صورتیں
دوسری دفعہ لپکایک وہ کھڑے ہوئے ہونگے دیکھتے۔

اور روشن ہو جائیگی زمین اپنے پروردگار کے
نور سے اور کئی جاویں گی کتاب اور حاضر کیا جائے گا

بیشک جن لوگوں نے

پیغمبروں کو اور گواہوں کو اور فیصلہ کیا جاویگا ان میں
(یعنی لوگوں میں) ساتھ حق کے اور وہ نہ ظلم کے جاویگا۔

۱۵۔ جس دن آویگا آسمان دھواں ہو کر ڈھانک
لیگا لوگوں کو یہ غراب ہے کہہ دینے والا۔

۱۶۔ اور جس دن پہنچا جاوے گا صومیں تو گھبرا
جاوے گا جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو
زمین میں مگر جس کو چاہے اللہ اور ہر ایک
اُس کے سامنے آدینگے ذلیل ہو کر اور تو
دیکھ گا پہاڑوں کو (جنگو) تو سمجھا ہوجے ہوے
کہ وہ چلے جاتے ہیں بادل کے چلنے کی مانند۔

۱۷۔ جس دن کہ پٹ جاویگا آسمان اچھی طرح
کے پھٹنے سے اور چلنے لگیں گے پہاڑ ایک تہہ سے

۱۸۔ جبکہ تارے بے نور کئے جاویں گے اور جبکہ آسمان
پہاڑے جاویں گے اور جبکہ پہاڑ زہرہ زہرہ کئے
جاویں گے۔

۱۹۔ جبکہ زمین ہلائی جاوے گی اپنے پلنے سے
اور نکال سیگی زمین اپنے بوجھ۔

۲۰۔ جو کوئی زمین پر ہے فنا ہونے والا

ہے اور باقی رہے گی ذات تیرے
پروردگار بزرگی والے اور اکرام والے
کی۔

۱۵۔ یوم تاتی السماء بدخان مبین

یغشی الناس هذا عذاب الیم (۳۴) سورہ
دخان ۱۰۹

۱۶۔ ویوم ینفخ فی الصور فتخرج من فی
السموات ومن فی الارض الا من شاء
اللہ وکل اتود اخرب وتیری الجبال
تحسبها جامدة وہی تمر السحاب
(۲۷) سورہ نمل ۸۹-۹۰

۱۷۔ یوم تمور السماء مورا و
تسیر الجبال سیرا (۵۲) سورہ الطور ۹
۱۸۔ فاذا النجوم طمست واذا
السماء فرجت واذا الجبال نسفت
(۷۷) سورہ مرسلات ۸-۱۰

۱۹۔ اذا هلزلت الارض زلزلا لها
واخرجت الارض اثقالها (۹۹) سورہ
الزلزلہ - (۲۱)

۲۰۔ کل من علیها فان ویقو وجہ ربک
ذو الجلال والاكرام (۵۵) سورہ الرحمن

کَذَّبُوا بِالْآيَاتِ

اب دیکھنا چاہیے کہ ان آیتوں میں نسبت کائنات موجودہ کے کیا بیان ہوا ہے۔

زمین - کی نسبت بیان ہوا ہے کہ بدل دی جاوے گی زمین سوائے اُس زمین کے۔ اور یہ بیان ہوا ہے کہ زمین ریزہ ریزہ کر دی جاوے گی صورتوں کو کھنکھنے کے ساتھ زمین اٹھائی جاوے گی اور ایک دفعہ میں توڑ دی جاوے گی۔ قیامت کے دن زمین پکپکائی اور ہلائی جاوے گی۔ قیامت میں زمین خدا کی مٹھی میں ہوگی۔ زمین کینچی جاوے گی یا پھیلانی جاوے گی اور جو کچھ اُس میں ہے وہ ڈال دیگی اور خالی ہو جاوے گی۔

پہاڑوں - کی نسبت بیان ہوا ہے کہ وہ رنگ رنگ کی دھنسی ہوئی اُون کی مانند ہو جاوے گی صورتوں کو کھنکھنے پر پھاڑا دھٹاے جاوے گی اور توڑ دیے جاوے گی۔ وہ ہلاے جاوے گی اور پھر پھر ریت کے ٹیلے کی مانند ہو جاوے گی اور وہ ذرہ ذرہ کئے جاوے گی اور غبار کی مانند ہو جاوے گی۔ وہ جو تیر ہوئے مکملی دیتے ہیں وہ باہر نکلنے کی مانند چلے جاتے ہوں گے یا ایک طرح کے چلنے سے چلتے ہوں گے۔ وہ مراب یعنی جھکتے ہوئے ریت کی مانند ہو جاوے گی۔

سمندر کی نسبت بیان ہوا ہے کہ آگ کی مانند بھڑکے جاوے گی۔ انہی جگہ سے پھوٹ بیٹینگے۔ آسمانوں - کی نسبت بیان ہوا ہے کہ آسمان بدل دیے جاوے گا سوائے اُن آسمانوں - کو وہ قیل کی ٹچمت کی مانند ہو جاوے گی۔ وہ پھٹ جاوے گی سرخ رنگ ہوئے چمڑے کی مانند ہوں گے اور ڈھیلے وسعت پڑ جاوے گی اور دروازے کی مانند ہو جاوے گی وہ خدا کے دایین ہاتھ پر لپیٹ لئے جاوے گی۔ وہ دہریوں کی مانند ظاہر ہو گئے۔ وہ پھٹ جاوے گی اور ایک طرح کے چلنے سے چلنے گئے انکی کمال کسینی چاؤ سوج اور تاروں - کی نسبت بیان ہوا ہے کہ - سوج لپیٹ لیا جاوے گا تارے چھڑ جاوے گی اور ایک جگہ آیا ہے کہ تارے ڈھنڈھنے لگے بے نور ہو جاوے گی۔

انسان اور نفوس - کی نسبت بیان ہوا ہے کہ آدمی ٹڈیوں کی مانند بڑا لگندہ ہو جاوے گی رٹکے بڑھے ہو جاوے گی آدمی یار و حیں فوج فوج آوے گی۔ وحشی جانور آدمیوں کے ساتھ اکٹھے ہو جاوے گی۔

سورۃ الرحمن میں کہا ہے کہ کوئی زمین پر فتنہ موزیلا ہو اور پروردگار کی ذات ہی باقی رہے گی۔

اب غور کرنا چاہیے کہ اگلے علمائے ان آیتوں کی نسبت کیا کہا ہے اور کیا نتیجہ نکالا ہے۔ سورۃ الزکرم

جھٹایا ہمارے نشانیوں کو

میں جو یہ آیا ہے کہ قیامت میں زمین اور آسمان بدل جاویں گے اُسکی نسبت تفسیر میں لکھا ہے کہ بدنامی اور طرح پر ہوسکتا ہے۔ نہ ابد۔ اس طرح کہ اُس شے کی ذات باقی رہے اور اُسکی صفیتیں بدل جاویں۔ دوسری اس طرح کہ اُس شے کی ذات فنا ہو جاوے اور اُسکی جگہ دوسری موجود ہو جاوے۔ اسکے بعد تفسیر کبیر میں بموجب محاورہ عرب کے اسکی مثالیں لکھی ہیں کہ تبدل کے لفظ کا استعمال دونوں طرح پر ہوتا ہے۔ اُسی بنا پر ایک گروہ عالموں کی یہ رائے ہے کہ اس آیت میں تبدل سے آسمان و

فخی الایۃ قولان۔ الاول ان المراد تبدیلی الصفۃ لا تبدیلی الذات قال ابن عباس فی اللہ تعالیٰ عنہما ہو تلك الارض الانیہا تغیرت فی صفتہا فتسیر عن الارض جبالہا وفتجر بحارہا وتسوی فلا یرى فیہا عوج ولا امت ورحی ابوہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال یدل اللہ الارض غیر الارض فیسطھا ویبدلھا من الارض العکاظی فلا تری فیہا عوج ولا امتا۔ وقولہ والسموات ای تبدل السموات غیر السموات وهو کقولہ علیہ السلام لا یقتل مؤمن بکافر ولا ذو عہد فی عہد ہو المعنی فلا ذو عہد فی عہد بکافر تبدل السموات بانشاء کواکبہ وانقطار علو کثیر منہا خسوفہا وکذا ہا البوالبلہ انہا تارة تكون کالمہل وتارة تكون کالدھان والفقول الثانی ان المراد تبدل الذات قال ابن مسعود تبدل ہا ہنک الصفۃ البیضاء

زمین کی صفات کا تبدل ہو جانا مراد ہے نہ ان کی ذات کا۔ ابن عباس نے فرمایا کہ زمین سے یہی مراد مراد ہے مگر اُسکی صفیتیں تبدل ہو جاوے گی۔ پہاڑ زمین پر سے اڑ جائیں گے ویا چھوٹ نکلیں گے زمین سے برابر ہو جائیں گی کہ کہیں اونچا نیچا نہ دکھائی دے گی جنت ابو ہریرہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ خدا میں کو بدل دینگا اور کھلی تیر ہوگی طرح اُسکو پھیل کر پھیلانے کا کہیں اُس میں اونچا نیچا نظر نہ آئے گا۔ خدا کا یہ قول والسموات اس کے ہی معنی ہیں کہ آسمان بدل کر اور طرح کا کر دے گا جیسا کہ اس حدیث کا مطلب ہے کہ یہ مسلمان کا ز کے بدلے نہیں مارا جائیگا اور نہ وہ کافر جس سے عہد و پیمان ہو عہد و پیمان کے زائد نہ کہ یعنی وہ شخص ہی کافر کے بدلے نہ مارا جائیگا جس سے معاہدہ ہو چکا ہے معاہدہ کے زائد نہ کہ اس میں کا بدلنا یوں ہوگا کہ ستارے متفرق ہو کر ٹوٹ بیٹھ جائیں گے آفتاب

وَأَسْكَبُوا عَلَيْهَا

النفیة لم یسفل علیہا دم ولم یعمل علیہا
خطیئة فهذا صرح القولی ومن الناس من
رجح القول الاول قال لان قوله يوم تبدل
الارض والمراد هذه الارض والتبدل صفة مضاف
الیها وعند حصول الصفة لا بد ان يكون الموصوف
موجودا فلما كان الموصوف بالتبدل هو
هذه الارض وجب كون هذه الارض باقية
عند حصول ذلك التبدل لا یمکن ان تكون
هذه الارض باقية مع صفاتها عند حصول
ذلك التبدل والا لامتص حصول التبدل
فوجب ان يكون الباقي هو الذات فثبت
ان هذه الایة تقتضی كون الذات باقية و
القائلون بهذا القول هم السدیز بقوله عند
قیام القیامة لا یدعم الله الذوات ولا جسام
وانما یدعم صفاتها واحوالها واعلم ان
لا یبعد ان یقال المراد من تبدل الارض والسموات
هو ان تعالی یجعل الارض جهنم ویجعل السموات
الجنة والدلیل علی قوله تعالی کلا ان کتاب
الابرار نفی علیین وقوله کلا ان کتاب الفجار
نفی علیین
(تفسیر کبیر جلد ۴ صفحہ ۷۸)

لیست دریا جادریکا چاند دھند لا جائیگا آسمان میں
دروازے ہو جاوینگے اور وہ کہیں تو بدل کی گنجیٹ
کا سا ہو گا اور کبھی نئے چمکے کی مانند۔ اور اس فرقہ کہتا
ہو کہ تبدل سے آسمان و زمین کی ذات کا بدل جانا مرد
ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہ زمین بدل کر چمکتی ہوئی
چاندی بن جائیگی جس پر نہ کہیں خونریزی ہوئی ہے
اور نہ کہیں اُس پر گناہ کیا گیا ہے بعضوں نے قول
اول کو ترجیح دی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آیت میں
اسی زمین کی نسبت تبدیلی کا لفظ ہے اور چونکہ
تبدل ایک صفت ہے تو ضرور ہے کہ اُسکی توجیہ
کے وقت یہی موصوف یعنی ہی زمین موجود ہو
یہ بھی ظاہر ہے کہ تبدل کی وقت زمین کی صفتیں
تو موجود ہونگی نہیں تو اب ذات ہی کا باقی رہنا
آیت سے لازم آیا جن لوگوں کا یہ مذہب ہے وہ
کہتے ہیں کہ قیامت قائم ہونے کے وقت اللہ
پاک جسموں اور ذاتوں کو سرے سے معدوم کر
کر دیگا بلکہ صرف اُن کی صفتیں معدوم ہو جاوینگیں
مکن ہے کہ زمین اور آسمان کے بدلنے سے یہ مراد
لی جاوے کہ زمین کو خداوند بخشنا دیگا اور آسمانوں
کو بہشت۔ اور خدا کا یہ قول کلا ان کتاب الابرار
نفی علیین کلا ان کتاب الفجار نفی علیین اس
مطلب کی دلیل ہے۔

اور اُن سے سرکشی کی۔

ان تمام حالات سے جو اوپر مذکور ہوئے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اس دنیا کے تمام جبار بدل جا دیں گے جو عزیزین کا بوجہ وہیں وہ معدوم نہیں ہونے کی بلکہ انکو خواص اور صاف تبدیل ہو جاویں گے۔

شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنی تفسیر میں واقعات قیامت کو وقائع جو سے تعبیر کیا ہے یعنی ان واقعات سے جو آسمان و زمین کے درمیان میں ہوتے ہیں وہ گنتے ہیں کہ، "تو حلتك الوقائع الى الانوار المحيطة فيقلم ظلمها فيستعد العالم لواقعة عظيمة من وقائع الجوف تهلك البشر والمولود وجود كل عنصر لمحلته" انہی یعنی واقعات قبل قیامت مثل عالم میں فسادات ہونے اور دجال کے آنے اور حضرت عیسیٰ کی تشریف فرمائی کے بعد انوار محیط الہیہ واقعہ عظیمہ کے ہونے پر متوجہ ہو گئے اور واقعات جو یعنی جو آسمان و زمین کے بیچ ہیں واقع ہوتے ہیں واقع ہونگے بشر و موالید سب مر جاویں گے اور ہر ایک عنصر اپنی جگہ پر چلا جاویگا۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ نظام اولٹ پلٹ ہو جاویگا۔

تحقیقات جدید کی رو سے جہاں تک معلوم ہو سکا ہے جہاں کی نسبت معلوم ہوا ہے کہ کسی زمانہ میں اُس میں آبادی تھی اور ہوا میں کرکڑوں کے اُس کے محیط تھی پانی بھی اُس میں تھا۔ گلاب محض دریاں اور سوکھ کر کھنکر ہو گیا ہے کوئی زہی نفس اُس میں نہیں ہے ہوا بھی اُس کی محیط نہیں ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض کو اکب جو حقیقت میں بہت بُرے بُرے کرہ زمین سے بھی سیکڑوں حصہ بُرے تھے فشر ہو گئے اور اوکر زمین جاتے۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ زمین کا مدار جو گردش کرتا ہے چوڑا ہوتا جاتا ہو پس یہ خیال کر نیکی بات ہے کہ زمانہ متمدن کے بعد جب کا انذارہ نہیں ہو سکتا اور گو وہ لاکھوں کروڑوں برس کے بعد ہو جب زمین کا مدار سب چوڑا ہو جائیگا تو دنیا کا کیا حال ہوگا۔ کیا متمدن اہل جاوہر کی کیا بہارت کی مانند ہو جاویں گے کیا یہ زمین تبدیل جاوے گی۔ آسمان جو ہلکا ایسا نیلا نیلا خوبصورت و کمائی و تیار کیا وہ تیل کی لمپٹ کی مانند اور کبھی سرخ چڑے کی مانند نظر آوے گا کیا یہ ستارے نور و کمائی و گنتے پس واقعہ قیامت ایک ایسا واقعہ ہے جو امرطبعی کے مطابق اس دنیا پر واقع ہوگا اور نہ در واقع ہوگا مگر یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہلب واقع ہوگا خدا تعالیٰ نے اُس طبعی واقعہ کو جابجا اللہ مختلف تشبیہوں سے

لَا تَنْفَعُكُمْ آلُكُمْ

سے اسلئے بیان کیا ہے کہ نہ کوئی خدا کی قدرت کا ملکہ نہ تو حق ہو اور اس وحدہ لا شریک کے سوا کسی دوسری چیز کو
 دنیا سے معبود نہ بنائیں۔ دنیا میں بھارتوں کی پرستش ہوتی تھی سمندر پوجتے جاتے تھے دریا پوجتے جاتے
 تھے آگ کی پرستش کی جاتی تھی چاند سورج کی پرستش ہوتی تھی بتاروں کی پرستش کیلئے بیا کل بنائی
 گئی تھی اور انکی پرستش ہوتی تھی اسلئے خدا نے اس طبعی واقعہ کو حجاب کیا کہ یہ سب چیزیں ایک دن فنا ہوں گی
 مستحیر ہونے والی ہیں اور ان میں سے کوئی سبھی معبود ہو سیکے لائق نہیں ہے پس قیامت کا ذکر حاجی آ
 غص سے آیا ہے کہ عجیب مخلوقات خدا کی جن میں مخلوقات زمین اور آسمان اور کواکب زیادہ تر عجیب و کمائی
 دیتے ہیں اور جن کی پرستش انواع اقسام سے لوگوں نے اختیار کی تھی اسکو چھوڑیں اور صرف خداے واحد
 کی جو ان سب چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے اور یہ خدا کرے۔ اسلئے پرستش اختیار کریں۔

یہ قیامت جس کا اوپر ذکر ہوا یہ ممکنات پر گزریگی مگر اصلی قیامت جو انسان پر گزریگی وہ وہ ہے
 جسکا ذکر سورہ قیامہ میں آیا ہے اور اسکا خلاصہ ان دو نقطوں پر مبنی ہے کہ من مات فقد قاهت قیامتہ خدا
 تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان پوچھتا ہے کہ کب ہوگا قیامت کلوں کچھ آدم دن اسوقت ہوگا جبکہ آنکھیں تھیں
 جاو نیلی چاند کا لاپڑ جاو لیک یعنی آنکھوں کی روشنی جانی رہے گی اور آنکھیں اندر مٹی جی چاند سورج
 یعنی رات دن اکٹھے ہوں گے کہ اسکو کچھ تیز ہوگی

کہ دن سہیا ت سب پیر و ہند لی و کمائی دیگی
 اور اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ انسان نہیں کسی وقت درو
 اسو شام کا وقت و کمائی دیگا انسان کیلئے کہ ہر
 ہر جاگ جانے کی کہاں جگہ ہو ہرگز کوئی جگہ نہ پناہ نہیں
 تیرے یہ درو کا رہی کے پاس اسدن تھیرنے کی جگہ ہے
 اسدن جان لیک انسان کو اسنے کیا آگے بھیجا ہو
 اور کیا بھیج چھوڑا ہے۔ بلکہ انسان اپنے آپکو
 خوب پیچا پاتا ہے کہ درمیان میں بہت سے
 عذر لاٹو اے۔

يسئل ايان يوم القيامة فاذا ابوق
 البصر وخسف القمر وجمع الشمس
 والقمر يقول الانسان يي مئذ
 اين المفرك لا اوزدالي ربك يومئذ
 المستقر يذبح الانسان يي مئذ
 بما قدم واخر بل الانسان
 على نفسه بصيرة ولو القى
 معاذيره۔

۵، سورہ قیامہ

اَبْوَابُ السَّمَاءِ

تقبل نو المعارف من عالم الاخرة والاشك ان تفسير هذه الآية بعلامات القيامة او من تفسيرها بعلامات الموت واشد مطابقة لها التفسير الكبير جلد ۶ صفحہ ۴۰۹

اُس میں چھپی اور مبہم باتیں کُل پڑ گئی اور روح گویا چاند ہے جس طرح چاند آفتاب سے روشنی پاتا ہے اُسی طرح روح بھی عالم آخرت سے معرفت کے انوار حاصل کرتی ہے اور کچھ شک نہیں کہ اس آیت کی

تفسیر قیامت کی علامتوں سے کرنی اس سے کہیں بہتر ہے کہ اُسکی تفسیر موت کی علامتوں سے کی جائے صاحب تفسیر کبیر کا کہنا کہ اس آیت کی تفسیر علامات قیامت سے کرنی بہ نسبت علامات موت کے بہتر ہے کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا الفاظ کلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظروف الفراق واقفت الساق بالساق الى مرابط يومئذ المساق بالکل شاہد اس بات پر ہیں کہ اس تمام سورہ میں جو حالات مذکور ہیں وہ حالات عند الموت کے ہیں۔ جمع الشمس والفرق جو توضیح تفسیر کبیر میں بیان ہوئی ہے وہ بھی دوران کار ہے۔ خسف قمر یعنی آنکھوں کی روشنی جانے اور آنکھوں کے بیٹھ جانے کے بیان کے بعد جمع الشمس والفرق کا لفظ صاف دلالت کرتا ہے اُن دونوں میں تمیز نہ رہنے کا چاند کا تعلق رات سے ہے اور سورج کا دن سے اس لئے اُن دونوں سے رات دن کا کنایہ کیا گیا ہے اور مطلب یہ ہے کہ موت کے وقت اس بات کی تمیز کہ دن ہے یا رات کچھ نہ ہوگی۔

ہمارا اس بیان سے یہ مطلب نہیں ہے کہ جو واقعات کائنات پر ایک دن گزرنے والے ہیں اور دنیا کا بیان پہلے ہو چکا وہ نہ ہونگے بلکہ وہ اپنے وقت پر ہونگے اور جو کچھ اُن میں ہونا ہے وہ ہو گا اور اس زمانہ کے انسان اور وحوش و طیور پر جو کچھ گزرنا ہے گزرے گا اور اُس وقت جو حال روحوں کا اور ملک کا ہونا ہے وہ ہو گا۔ مگر جو لوگ اُس سے پہلے مرتد ہیں اُنکے لئے قیامت اُسی وقت سے شروع ہوتی ہے جبکہ وہ مرے۔

حشر اجساد

حشر اجساد کی نسبت جمہا کہ شرف مواقف میں لکھا ہے باقی مذہب ہیں۔

معاد کے مسئلہ میں جو اقوال کہے جاسکتے ہیں وہ

اعلہ ان الاقوال الممكنة في مسألة المعاد
لا يزيد على خمسة الادل اثبوت المعاد

دروازے آسمان کے

(وہ صرف پانچ ہیں۔

(۱) صرف معاد جسمانی کا ثبوت اور ایمان اکثر متکین

کا مذہب ہے جو نفس ناطقہ کا انکار کرتے ہیں (۲)

دین سعاد روحانی کا ثبوت یہ مذہب فلاسفہ

ابیسین کا ہے (۳) دونوں کا ثبوت اور یہی اکثر

محققوں کا مذہب ہے مثلاً طیبی غزالی۔ اغلب

ابوزید البوسی۔ عمر (جو کہ قدیم مستشرقین میں سے

ہے) اور عوام متاخرین شیعہ اور اکثر صوفیوں کا۔

یہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان حقیقت میں صرف

نفس ناطقہ کا نام ہے وہی مکلف ہے وہی مامی

اور مطیع ہے اسی پر ثواب عذاب ہوتا ہے اور یہ

تو بجاے ایک آلہ کے کام دیتا ہے جسم خراب ہو جاتا

ہے کچھ بھی نفس باقی رہتا ہے پس جب خدا

قیامت کے دن مخلوقات کو اٹھانا چاہے گا تو ہر ایک

روح کیلئے ایک مخصوص جسم بنا دے گا جس سے روح

کا تعلق و سیما ہی ہو گا جیسا کہ دنیا میں تھا (۴)

ان دونوں میں سے کسی کا ثبوت نہیں فلاسفہ طبعیین

میں سے قدم کا یہی مذہب ہے (۵) بالکل سکوت انتہائی

کرنا یہ مذہب جالینوس سے منقول ہے اسکا قول ہے کہ مجسمہ

نہیں ثابت ہوا کہ نفس آیا مزاج ہی تو موت کا وقت محدود

ہو جاوے گا تو اسکا علوہ ناممکن ہو گا یا وہ ایک جو ہے

الجسمانی فقط وهو قول اکثر المتکلمین

النافی للنفس الناطقة (والثانی) ثبوت

المعاد الروحانی فقط وهو قول الافلاک الا

لہیین (والثالث) ثبوتہما معا وهو قول اکثر

من المحققین کالحلیمی والفرزلی والراغبی وابونز

الدبوسی ومعمر بن قدامة والمعتزلی وجمہور من

متاخری الامامة وکثیر من الصوفیۃ فانہم

قالوا الانسان بالحقیقة هو النفس الناطقة

وهی المكلف والمطیع والعاصی والمثاب و

المعاقب والہدایجی منہا حجر الالہ والنفس

باقیۃ بعد فساد البدن فان المراد اللہ حشر

المخلوق خلق کل واحد من الارواح بدنات علی

ہ ویتصرف فیہ کماتکافی الدنیا (الرابع)

عدم ثبوت ثبوتہما وهذا قول القدامة

من الافلاک الطبعیین (والخامس)

التوقف فی ہذہ وهو المنقول عن جالینوس

فانہ قال لم یتبین ان النفس هل ہی

المزاج فیعدم عند الموت فتستحیل

اعدادہا او ہی جوہر باق بعد فساد

البغیۃ فیمكن المعاد (شرح مواقف)

وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ

جو جہنم کے خرابہ کرنے پر باقی رہتا ہے اس حالت میں معاف بھی ممکن ہوگی۔

میرے نزدیک قول ثالث جو مذہب اکثر محققین کا ہے صحیح ہے صرف اس قدر اختلاف ہے کہ میں اُن بزرگوں کی اُس رائے کو کہ جب خدا تعالیٰ حشر کرتا چاہے گی تو ہر ایک روح کے لئے ایک جسم پیدا کر دے گا جس سے وہ روح متعلق ہو جائے گی تاہم میں کہتا ہوں کہ نزدیک یہ بات ہے کہ روح جسم سے جب نجاتی ہو تو خود ایک جسم پیدا کر لیتی ہے اور جب انسان مرتا ہے اور روح اُس سے علاحدہ ہوتی ہے تو خود ایک جسم رکھتی ہے۔ جیسے کہ مسئلہ خامسہ میں ہم نے بیان کیا ہے یہ حشر میں کوئی نئی زندگی نہیں ہے بلکہ پہلی ہی زندگی کا تتمہ ہے شاہ ولی اللہ صاحب کا بھی یہی قول ہے جیسا کہ انہوں نے مجتہد البانغیہ لکھا ہے جس میں کا اٹھنا وروحوں کا اُن میں پھر آنا یہ کوئی نئی زندگی نہیں ہے بلکہ اُسی پہلی زندگی کا تتمہ ہے جس طرح زیادہ کہا جانے سے بڑھتی ہو جاتی ہے اگر

ان حشر الاجساد واعادة الارواح اليها ليست
حيوة مستانفة انما هي تامة النشأة المتقدمة
بمنزلة النعمة لكثرة الاكل كيف ولولا ذلك
لكنوا غير الاولين ولما اخذوا بما فعلوا۔
(حجة الله البالغة صفحہ ۳۷)

قرآن مجید سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے بشرطیکہ تمام آیات مابقی پر بامعان نظر ایک مجموعی حالت سے غور کیا جائے نہ ذرا ذرا اور ایک مضمون کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ اول یہ بات قابل غور ہے کہ کون سے عقیدہ کے رد کرنے کیلئے قرآن مجید میں آیات حشر و نشر وارد ہوئی ہیں۔ خود قرآن مجید سے پایا جاتا ہے کہ جن لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ روح کوئی چیز نہیں ہے انسان پیدا ہوتا ہے اور پھر مر کر نیا بنایا ہو جاتا ہے ہوا میں مٹی میں مل جاتی ہے اور کچھ نہیں رہتا اُس عقیدہ کی تردید کے لئے آیات حشر و نشر نازل ہوئی ہیں چنانچہ خدا تعالیٰ نے سورہ جاثیہ میں اُن لوگوں کا قول نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا

وقالوا هم الاحياء قتلا الدنيا نموت ونحيا وما
يصلحنا الا الدهر وما الهم بئذ للع من علوان
هم لا يظنون واذا اتت عليهم اياتنا بينات
لما كانوا كافرين

دنیا کی زندگی کیا ہے ہم موتے ہیں اور ہم جیتے ہیں اور ہم کو زمانہ ہی مارتا ہے نہ اور کوئی خدا ہے
کہا کہ اُن کو اُس کا علم نہیں ہے وہ صرف ایسا گمان

اور نہ داخل ہونگے جنت میں

ماکن جحہم الا قاولا یتو اباءنا انکنتم
صاحقین (۳۵ سورۃ جاثیہ ۲۳-۲۴)
ہیں کہ ہماری باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔

اسی کی مانند سورہ انعام میں بھی خدا تعالیٰ نے اُن کا قول نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی
مقالو ان ہم الحیاۃ الدنیا و ما نحن بعبثین کیا ہے صرف دنیا کی زندگی ہے اور ہم بھٹھنے والے
و لو ترنا و قفوا علی رہبہم قال الیس ہذا بالحق نہیں ہیں خدا نے فرمایا کہ جب تو دیکھیں گے اُن کو اپنے
قالو ابل و ربنا (سورۃ انعام ۳۰ و ۳۱) پروردگار کے سامنے کھڑا ہوا تو خدا اُسے کیسے
کیا یہ سچ نہیں ہے اسوقت وہ کہیں گے کہ ہاں قسم ہمارے پروردگار کی یہ سچ ہے۔

سورہ صافات میں ہے کہ وہ لوگ
اِذ امتنا و کنا ترابا و عظاما اِننا
لمدینون (سورۃ صافات - ۵۱)

منزل جزا ہجو دی جاوے گی پس اس سے صاف ثابت ہے کہ ان لوگوں کو موت کے بعد جزا دینا ہونے
سے استبعاد تھا اور اس استبعاد کا سبب بجز روح کے انکار کے اور کچھ نہیں ہو سکتا اور اس سے
بخوبی روشن ہوتا ہے کہ اس مباحثہ کا موضوع درحقیقت اس جسم کا جو ہم دنیا میں رکھتے ہیں دوبارہ
بتلا بنکر اٹھنے کا تھا ہی نہیں بلکہ جزا دینا کا بعد موت ہونا موضوع تھا۔ اور یہی سبب ہو کہ ہم ان تمام
آیتوں کا معدوم جسم کے دوبارہ موجود ہونے سے کچھ تعلق ہی نہیں سمجھتے۔

اب اس بات کو ذہن میں رکھ کر کہ آیات حشر واسطے تردید عقیدہ عدم یقین روح کے نازل ہوئی
ہیں قرآن مجید پر غور کیا جاوے تو ظاہر ہوتا ہے کہ موضوع اُس بحث کا اس جسم کے جو ہم اس دنیا میں
رکھتے ہیں دوبارہ اُٹھنے کا ہے ہی نہیں اور نہ قرآن مجید میں اس جسم کے دوبارہ اُٹھنے کا ذکر ہے
جبکہ وہ لوگ روح کے قائل نہ تھے تو ثواب و عقاب کا حال سُکھان کو تعجب ہوتا تھا کیونکہ وہ جلتے تھے کہ جب
آدمی مر گیا تو کل شکر معدوم ہو گیا ثواب و عذاب کیسا اور کس پر اور تعجب ہو کر کہتے تھے کہ کیا ہم ہرگز

حَقِّ يَلْبَحِ الْجَمَلُ

ہونگے کیا ہماری گلی ہوئی ہڈیاں بھری اٹھیں گی کیونکہ وہ لوگ بغیر اس دنیا کی زندگی اور بدن اس جسم کے جو دنیا میں تھا انسان کا موجود ہونا جس پر عذاب ہو یا ثواب ملے نہیں سمجھتے تھے۔ خدا نے متعدد طرح سے اس کو سمجھایا اور حشر کے ہونے پر یقین دلایا اور اُس پر اپنے قادر ہونے کو متعدد مثالوں سے بتایا مگر یہ کہیں نہیں کہا کہ ہر جسم جو دنیا میں ہے پھر اُٹھے گا اور اُسی جسم میں چنانچہ ڈالی جاوے گی۔

شاہ ولی اللہ صاحب اس جسم کے جو دنیا میں ہے دوبارہ اُٹھنے کے قائل نہیں ہیں چنانچہ فتقوم اے بعد وقوع الواقعات النفسات انہون نے تہنات الہیہ میں بعد بیان واقعات وہی اشد ضاماً بالجسد وبقیت عجب ذنبہا ای قیامت کے لکھا ہے کہ اُسکے بعد نفوس جو گھر الاثر الذی بہ تعرف اند بدن فلن فیلصقوا بالجسد ہیں یعنی جو صاحب نفوس کہ مر گئے ہیں اگلے ویمجی جنس اخرها یمتہ ولاکن لویبق عجب نفوس کڑے ہو جاوینگے اور اُن کا تعلق جسم سے ذنبہا فینفخ فی جسد من الاثر فباعث ال قوی تر ہوگا اور رطیرہ کی ہڈی باقی رہ جاوے گی یعنی ہندک۔ وجنس اخریستوجب عندہم جان ایک ایسا نشان جس سے پہچانا جاوے کہ یہ الارواح وانتفاخها ان یتجسد بجسد فلان شخص کا بدن ہے پر وہ بدن سے ملجاوے گی۔ مثالی کاملانکۃ والشیاطین۔ فلا یكون تلك الحیاة ممتدة بل لتکمل ما فیہا بجمادات فی تصعد تلك الاجساد الی هیئۃ نسیمیۃ وتدخل فی حادث الحسنہ (تہنات الہیہ صفحہ ۳۸) ایک اور قسم کی روحیں آدینگی جن کو روحون کے برائے گنہگار ہونے اور سور کے پھکنے کے وقت ایک مثالی جسم اختیار کرنا ہوگا فرشتوں اور شیاطین کے جسم مثالی کی مانند۔ تو یہ زندگی کوئی ابتدائی زندگی نہ ہوگی بلکہ اُسی کی تکمیل کے لئے ہوگی جو ان میں ہے بطور بلا مدینہ کے۔ پھر یہ جسم ایک ہیئت تسمیہ میں اوپر کو چڑھیں گے اور حشر کے واقعات میں داخل ہونگے۔

اس مقام پر شاہ ولی اللہ صاحب نے تین قسم کی روحیں ٹھہرائی ہیں اور انکے لئے متعدد قسم کے

بیان تک کہ گہس جاوے اور فوٹ

جسد قرار دے ہیں مگر اس جسد کا جو دنیا میں قبل موت تھا اُس کا دوبارہ اُٹھنا اور اُس میں روح کا آنا بیان نہیں کیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شاہ صاحب بھی اس جسد کے جو دنیا میں ہے اُٹھنے کے قائل نہیں ہیں بلکہ انہوں نے ہی اُسی قول ثالث کو اختیار کیا ہے جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب کے سوا اور مفسرین نے بھی اس قول کی تائید کی ہے چنانچہ تفسیر کبیر میں سوو

قیامت کی تفسیر میں یہ تقریر لکھی ہے کہ جو اعتراف کیا

جاتا ہو کہ انسان تو یہی موجود ہے بدن پر چرچر انسان ہو گیا تو بدن کے خزا

متفق ہو گئے اور مٹی میں ملکر مشرق سے مغرب تک اور

مغرب سے مشرق تک پھیل گئی اب اُن اجزاء کا

دوسری مٹی کے اجزاء سے ممتاز ہونا ناممکن ہے تو

قیامت بھی ناممکن ہوگی تو یہ اعتراض دو طور سے

مندفع ہوتا ہے (۱) ہر کسبہ نہیں کہ انسان اس

بدن کا نام ہے ممکن ہے کہ وہ ایک ایسی چیز ہو جو

اُس بدن کی مدبر ہو اور جب بدن خراب ہو جاوے تو وہ

اپنی حالت پر زندہ رہے اب خدا کو اس بات پر قدرت ہے

کہ اُسکو کوئی اور بدن دیدے چنانچہ اس آیت میں ہی

اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ چونکہ خدا نے پیدا

کے اس کو دوبارہ کی قسم کھائی ہے تو یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اُسکی پُریان نہ اُٹھیں گے اُس سے

صاف پیدا ہوتا ہے کہ نفس اور بدن دو چیزیں ہیں۔

اب ہم یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ قرآن مجید سے بھی اس موجودہ جسم کا دوبارہ اُٹھنا نہیں پایا جاتا

نحن خلقناكم فلولا تصدقون افرأيت ما كنتم تكفلون افرأيت انما خلقناكم من طين مطبوخه ثم نسبناكم افرأيت انما

قوله - المحاسب الانسان ان لن نجعله عظما

وتقرير ان الانسان هو هذا البدن فاذا مات تفرقت

اجزاء البدن واختلطت تلك الاجزاء بسائر اجزاء الارض

وتفرقت في مشارق الارض ومغاربها فكان تميزها

بعد ذلك من غيرها محال الا فكان البعث محالاً

واعلم ان هذا الشبهة ساقطة من وجهين

الاول - لاسلم ان الانسان هو هذا البدن

فلا يجوز ان يقال انه شئ مدبر لهذا البدن

افاذل هذا البدن بقوه حيا كما كان حينئذ

يكون الله تعالى قادراً على ان يبدله اى بدن شاء و

اراد على هذا القول يسقط السؤال في الآية اشاره الى

هذا الاله اقسام بالنفس الواحدة ثم قال المحاسب

الانسان ان لن نجعله عظما وهو تصحيح

يا لفرق بين النفس والبدن -

(تفسير کبیر جلد ۲ صفحہ ۴۰۸)

تو نفس ہوا کہ قسم کھائی ہے تو یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اُسکی پُریان نہ اُٹھیں گے اُس سے

صاف پیدا ہوتا ہے کہ نفس اور بدن دو چیزیں ہیں۔

فِي سَمِ الْخَيَالِ

وَنَفْسُكُمْ فِي مَا لَقَلَمُونَ (۷۲ سورہ واقعہ ۵۱) کیون نہیں تم مانتے۔ پر کیا تم سمجھتے ہو جو کچھ تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو کیا تم اسکو پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں۔ جسے مقدر کی ہے تم میں موت اور ہم اس بات سے پیچھے نہیں رہے یعنی عاجز نہیں ہیں کہ ہم بدل دیوں اوصاف تمہارا اور ہم تم کو پیدا کریں اُس سفت میں جس کو تم نہیں جانتے۔

اس آیت میں لفظ امثال کا جمع ہے لفظ مثل بفتح المیم والتاثر کی اور تمام آیات مابقی والحق سے جو اس سورہ میں ہیں صاف ظاہر ہے کہ حالات حشر اس میں مذکور ہیں۔ خدا فرماتا ہے کہ جتنے موت کو تم میں مقدر کیا ہے اور ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں کہ جو اس زندگی میں تمہارے اوصاف ہیں انکو بدل دیں اور پیدا کریں ایسے اوصاف میں جن کو تم نہیں جانتے۔ لفظ پیدا کرنے سے صاف پایا جاتا ہے موجودہ اوصاف کے حدود ہونے کے بعد پیدا کرنا اور جو کہ قابل نہیں تھا اور وہی لوگ حیات بعد الموت کے قابل نہ تھے اور وہی لوگ ان آیتوں میں مخاطب ہیں اسی بدن کو جو انسان دنیا میں رکھتا ہوا انسان کا اوصاف سمجھتے تھے۔ حیول القامت باوی البشرہ عنصر الاطفا را ش علی قدیمہ وغیرہ لک۔ اب خدا نے فرمایا کہ ان اوصاف یعنی جس جسم کو فنا ہونے کے بعد ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں کہ ان اوصاف کو بدل کر انکو اوصاف میں یعنی دوسری قسم کے جسم میں جسکو تم نہیں جانتے پیدا کریں پس یہ آیت صاف دلیل اس بات کی ہے کہ حیات بعد الموت میں روح کے لئے یہ جسم جو دنیا میں ہے نہ ہوگا بلکہ ایک اور قسم کا جسم ہوگا۔

یہ وہ حقائق ہیں جو نہ حکمت یونان میں پائے جاتے ہیں اور نہ فلسفہ و علم کلام میں بلکہ یہ انوار ہیں مشکوٰۃ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بلا واسطہ سفینہ سینہ منور محمدی سے سینہ احمدی میں پہنچے ہیں۔ گو کہ نابالغان کو چہ حقیقت ان الوار محمدی کو لغو و بالذکر و زندقہ سے منسوب کریں۔

و ما تلت الا شقق شقة حد رات فحاشت الناس بما همجس لھا ثم قوت مع ان کل
جواد کبوة و لکل سیف نبوة۔

ملولفہ

ظلاطون طفلك باشدہ بیتانے کہ من دارم | مسیحا رشک میدار دہہ و زمانے کہ من دارم

سوئی کے ناکے میں

ہاں ایک جلوہ عشق است ایما نے کہ من دارم
نہ دار و ہیج کا فر ساز دسا ملنے کہ من دارم
ہمہ گفتار معشوق است قرآنے کہ من دارم
ہزاران یحنین دار و گر میا نے کہ من دارم
نہ دار و ہیج و اعظا ہمچو برہا نے کہ من دارم

ز کفر من چہ پیخواہی را یما تم چہ پر سی
خدا دارم دلے بریان ز عشق مصطفیٰ دارم
ز حیرت بل امین قرآن بہ بیغایے نہ میخواہم
فلک یک مطلع خورشید دار و باہر شریکت
ز برہاں تا بہ ایمان سنگ ہا دار و درہ و اعظا

اب ہم قرآن مجید کی اور آیتوں کو جو اس مضمون سے زیادہ تعلق رکھتی ہیں اس مقام پر لکھتے ہیں اور
جتاتے ہیں کہ جب بامعان نظر ان کو دیکھا جاوے اور مسکریں روح کے خفا کو بھی مد نظر رکھا جاوے تو ان
سے اس جسم کا جو دنیا میں ہے دوبارہ اٹھنا ثابت نہیں ہوتا اور وہ آیتیں یہ ہیں۔

خدا نے سورہ نوح میں فرمایا کہ خدا نے اگلیا تم کو زمین سے ایک قسم کا اگانا پھر تمکو بھر کر لیجا دیکھا اُمیں
۱۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم
فیہا ونخرجکم اخراجا ۱۷ سورہ نوح ۱۷
اور نکالینگا تم کو ایک طرح کا نکالنا انسان زمین سے
مثل نباتات کے نہیں اگا۔ اسی طرح مثل نباتات

کے دوبارہ زمین سے نکلیگا پس یہ صرف تشبیہ معدوم ہونے کے بعد پھر پیدا ہونگی ہے نہ اس بات کی کہ
انسان بعد مرنے کے مثل نباتات کے پھر زمین میں سے نکلتیگا و نیز جگہ اخراج میں لفظ منہا کے ترک ہونے سے
یعنی و یخرجکم منہا اخراجا نہ کہنے سے اس مطلب کو جو چہنے بیان کیا اور زیادہ تقویت ہوتی ہے۔

خدا تعالیٰ نے سورہ اعراف میں اس طرح فرمایا ہے کہ وہ ہے کہ ہیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دینے
۲۔ هو الذی یرسل الریاح بشارا بین یدی
رحمتہ حتی اذا اقلت سماءا نقلا سحفا
بلد صیت فانزلناہ الماء فاخرجنا بہ من کل
الشمرات کذلک نخرج الموتی لعلکم تتذکرون
(سورۃ الاعراف - ۵۵)

معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں ہی صرف بعد معدوم ہونے کے پھر موجود ہونے کا بیان ہے

وَكَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۳۸﴾

اس سے زیادہ اور کسی چیز کا بیان نہیں اور اس مطلب کو سورہ ملائکہ کی آیت جو ابھی ہم لکھتے ہیں زیادہ صاف کر دیتی ہے۔

خدا تعالیٰ نے سورہ ملائکہ میں فرمایا ہے اور اللہ وہ ہے جس نے بھیجا ہے ہواؤں کو پہر اٹھاتے ہیں

۳۔ واللہ الذی ارسل الہیاح فتنیر سحابا
فسقناہ الی بلد میت فاحیناب الازفعد
موتہا کذلک الفشورہ سورہ ملائکہ۔ (۱)

بادلوں کو پھر ہم اُس کو ہانک لیجاتے ہیں مرو ہو کر
شہر کی طرف پہر اُس سے زندہ کرتے ہیں زمین کو اُسکے
مر جانے کے بعد اُسی طرح مردوں کا زندہ ہونا ہر
فی القاموس۔ الفتر احیاء المیتہ کا لشور والانشار اُس آیت میں نخرج کا لفظ استعمال نہیں ہوا بلکہ لشور کا لفظ استعمال ہوا
ہے جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صرف مردوں کے پہر موجود ہوئے کی تشبیہ ہے نہ اُس جسم کی
جو دنیا میں موجود تھا قبر میں سے نکلنے کی۔

ظاہر میں سورہ طہ کی آیت اس امر کی جو ہم نے بیان کیا مخالف معلوم ہوتی ہے کیونکہ اُس میں لفظ نہما کا

۴۔ منها خلقناکم و فیہا نعیدکم و
منہا نخرجکم تارة اخری
(طہ۔ ۵۵)

ہی موجود ہے جو سورہ اعراف کی آیت میں نہ تھا مگر
ہرگز وہ آیت مخالف نہیں ہے سورہ طہ میں خدا
تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو زمین سے پیدا کیا
اور اُسی میں پہر کر لیا دینگے اور اُسی سے تم کو دوسری دفعہ نکالیں گے۔ انسان کو خدا نے زمین میں سے
نہیں پیدا کیا بلکہ ماں کے پیٹ سے پیدا کیا ہے پس اُس کا زمین سے پیدا کرنا مجازاً بادی ملاست بولا گیا ہے
اسی طرح اس کے مقابلہ میں زمین سے دوسری دفعہ نکالنا بھی مجازاً بادی ملاست بولا ہے پس اس سے
یہ مطلب کہ یہی جسم جو دنیا میں موجود تھا پھر دوبارہ زمین سے نکلیگا ثابت نہیں ہوتا۔

ایک اور آیت بھی ہے جسکی تحقیق اسی مقام کے مناسب ہے اور وہ سورہ ق کی آیت ہے خدا تعالیٰ

واستمع یوم ینادی المناذہ من مکاترہم
یوم یسمعون الصیحة بالحق ذلک یوم الخرج انا
نحن نحی ونمیت والینا المصیر یوم تشقق الا
لے یوں فرمایا ہے کہ۔ سن ایک دن پکاریں گے
پکارنے والا پاس کے مقام سے۔ ایک دن نکلے
زور کی آواز یہ ہے۔ دن نکلے گا یعنی اپنی اپنی جگہ

اور اسی طرح ہم بدلا دیتے ہیں گن گناہ و نیکو ۳۸

عنہم مرا عاذلک حشر علینا یسیر۔ سے روحوں کے معہ اُن اجسام کے جو مفارقت بدن کی وقت
(۵۰- سورۃ ق- ۳۸-۳۳)

اُن اجسام کا جو دنیا میں موجود تھے دوبارہ پتلا بنکر نکلنے کا۔ اس کے بعد خدا نے فرمایا کہ بے شک ہم
زندہ کرتے ہیں اور ہم بارٹ لیتے ہیں اور ہماری طرف پھر آنا ہے جلدی کرتے ہوئے اُس دن کہ ہیٹ جاوے گی
اُن سے زمین یہہ اکٹھا کرنا ہم پر آسان ہے۔ اس جگہ سے یہ سمجھنا کہ زمین کا پھٹنا مردوں کے جسموں کے
نکلنے کا باعث ہوگا محض غلط خیال ہے بلکہ یوم تشق الارض سے یوم قیامت مراد ہے۔ اور متعدد
آیتوں میں یہ مضمون اسی مراد سے آیا ہے نتیجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن سب روحیں اکٹھی ہوگی
اس آیت کو اُن جسموں کے جو دنیا میں تھے دوبارہ اُٹھنے سے کچھ ہی تعلق نہیں ہے۔

خدا تعالیٰ نے سورہ نازعات میں فرمایا ہے کہ کہتے ہیں کہ کیا ہم لوٹائے جاویں گے اُلٹے قدموں
یقولوا اننا لمردودون فی الحافۃ انذا کنا عظاما
نخۃ قالوا لک اذکر قحاسۃ فاما ہی ذجۃ و احد
فاذا ہربا لساہۃ (۹۰ سورۃ نازعات ۱۰-۱۴)

وہ ایک میلان میں ہونگے جس میں نیند نہ آتی ہو منکرین حشر کے جو یہہ الفاظ۔ انذا کنا عظاما نخرم۔ اس
آیت میں اور شل اُسکے اور آیتوں میں آئے ہیں جیت کہ انذا کنا عظاما۔ اور نہ کسی انعام و عیب ہم
وانذا کنا عظاما ورفانا اننا لمہعوثون۔ یہہ اُنکے اقوال اُسی خیال پر مبنی ہیں کہ وہ انسان کو کج جزا
جسم موجودہ کے اور کچھ نہیں جانتے تھے یعنی روح کے وجود کے قابل نہ تھے اور اسی سبب سے
وہ تعجب کرتے تھے کہ اس جسم کے گل جانے اور معدوم ہو جانے کے بعد پھر کو نہ ہوگا وہ اُنسیکا
اور اسی استبعاد کے سبب وہ اس قسم کے شبہات کرتے تھے۔ روح کی حقیقت وہ نہیں
سمجھ سکتے تھے بلکہ اُس کی ماہیت مثل دیگر مشیا کی ماہیت کے انسان کی سمجھ سے خارج
تھی اور خدا تعالیٰ طرح طرح سے اُن کے استبعاد کو دور کرتا تھا اور حشر کے ہونے پر یقین دلانا تھا
کچھ نہیں شیل میں اور کبھی اپنے قادر مطلق ہونے میں پس اُن الفاظ سے جو منکرین روح استبعاد

وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ

قل الذی فطرکم اول مرۃ فسیقتضون الیک
رؤسہم ویقولون متی ھو قل عسی ان یکون
قرہا (۱۰۰ سورۃ الاسری ۵۲-۵۳)

کہ شاید یہ ہووے قریب۔

اور سورہ سجدہ میں خدا نے فرمایا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جب ہم زمین میں گم ہو جاؤ گئے (یعنی گل گل کر مٹی ہو کر رُس میں مل جاؤ گئے) تو کیا ہم ایک نئی پیدائش میں آئیے گئے۔ بلکہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے کے منکر ہیں کہہ دے کہ تم کو ملک الموت مار لیا جتنی بار متعمر ہے پھر اپنے پروردگار کے پاس پھر جاؤ گے۔

وقالوا ائذ اضللتنا فی الارض ائنا لفی خلق جدید بلہم بلقاء ربہم کافرون قل یتوکلہ ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی الذی تم رجعون (سورہ سجدہ ۵-۱۰۹)

ان دونوں آیتوں میں باجوہ دیکھ سواں خلق مجدد سے تھا مگر خدا نے اُس کو قابل جواب نہیں سمجھا کیونکہ خود رسول
 ہی باطل تھا کہ خلق جدید خلق سابق کے اعمال کی جزا و سزا کے مستحق نہیں ہو سکتی ایک جگہ تو یہ فرمایا کہ تمکو پھر
 وہی حشر میں لاؤ گیہا جس نے تم کو اول مرتبہ پیدا کیا تھا اور لایا کی کچھ تفصیل نہیں بتلائی۔ اور دوسری آیت
 میں فرمایا کہ اُن کی سیہ باتیں اس بنا پر ہیں کہ اپنے پروردگار سے ملنے کے منکر ہیں اور یہ جواب دیا کہ جب
 مرو گے تو اپنے پروردگار کے پاس جاؤ گے۔ غرض کہ ان آیتوں سے بھی اس حسم کا جو دنیا میں ہر دو بار تولا
 نکلا اُٹھنا ثابت نہیں ہوتا۔

وآیتین اور میں جن کا ہم اس مقام پر ذکر کر گئے ایک آیت سورہ یسین کی ہے۔ خدا نے فرمایا کہ ہمارے
 و ضرب لنا مثلا ونسئ خلقا قال من يحيي العظام
 و يحيي قلبيحيها الذي اناها اول مرة و هو
 بكل خلق عليم (سورہ یسین ۷۵-۷۹)

تکرمید کیا یہی دفعہ اور وہ ہر قسم کی آفرینش کو جانتا ہے۔

انحسب الانسان ان لن نجتمع عظامه۔

اور ان کے اوپر سے بالا پوش

بنی قادری علی ان لنسوی ثانیہ (۵، سورۃ قیامہ - ۳۰) ہڈیوں کو اکھٹا نہ کریں گے۔ یہ بات نہیں ہے بلکہ ہم اس پر قائل ہیں کہ انگلیوں کی پورپوں کو بھی درست کر دیں۔

قل اللہ یحییٰکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیمۃ (۳۵ - جاثیہ - ۲۵) اور سورہ جاثیہ میں خدا نے فرمایا ہے کہ۔ کدے کے اندر ٹھکراتا ہے پھر ٹھکرا کر مارا لے گا پھر تم کو قیامت کے دن اکھٹا کرے گا۔

ان تین آیتوں میں سے پہلی دو آیتیں ایسی ہیں جن پر تکلیف نافیہ نفس ناطقہ استدلال کر سکتے ہیں جیسا کہ شرح مواقف میں مذہب اول بیان کیا گیا ہے اور کہہ سکتے ہیں کہ جب اُنہی گلی ہوئی ہڈیوں کے زندہ کرنے کا بیان ہوا ہے اور انگلیوں کے پوروں تک اکھٹا دینا بتا دیا ہے تو اس سے اسی جسم کا جو دنیا میں ہے دوبارہ تیار بن کر اٹھایا جاتا ہے۔

مگر یہ خیال دو طرح پر غلط ہے ایک اسلئے کہ ہم پہلے بیان کر آئے ہیں کہ کسی سوال کے جواب میں صرف انکار قدرت سے اس بات کا ثبوت کہ یہی جسم جو دنیا میں ہے دوبارہ تیار بنا کر اٹھایا جاوے گا لازم نہیں آتا۔ دوسرے یہ کہ اُسی کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ ہر ایک خلق علیہم غنی وہ ہر قسم کے پیدا کر نیکو جانتا ہو کہ گلی ہوئی ہڈیوں کی زندگی کیا چیز ہے اور وہ کیونکر ہوتی ہے۔ پھر اس سے یہ سمجھنا کہ وہ گلی ہوئی ہڈیاں دوبارہ ایسی ہی ہو جاوے گی جیسے کہ اب اس زندگی میں ہیں ایک صریح غلطی ہے۔ ایک آیت کے معنی دوسری آیت سے حل ہو جاتے ہیں سورہ جاثیہ میں صاف لفظوں میں خدا نے فرما دیا ہے کہ اندر تم کو جلاتا ہے پھر ٹھکراتا ہے پھر تم کو قیامت کے دن اکھٹا کرے گا پس یہ آیت نہایت صاف ہے اور اسی آیت کے سیاق سے تمام آیتوں کے معنی حل ہوتے ہیں۔

یہ مسئلہ جو ہم نے اس مقام پر بیان کے معاد کے مشککہ مسائل میں سے تھے اور جتنا کہ ہم سوچ سکا ہے ان تمام آیتوں کو جو ان سے علاقہ رکھتی ہیں ایک جگہ جمع کر دیا اور بقدر اپنی طاقت کے انکو حل ہی کیا اور اسکی تائید میں علماء محققین کے اقوال بھی نقل کئے اب عباد کو متعلق کیفیت حساب و کتاب و ثواب کا بیان باقی ہے جس کو انکس علماء و ازاد خصوصاً امام غزالی اور شاہ ولی اللہ نے نہایت خوبی سے بیان کیا ہے اور ہم بھی اسکو تائید موقع موقع بیان کریں گے انشاء اللہ

وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ٣٩ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٤٠ وَتَرَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ تُخْجَرُ
مِنْ تَحْتِهِمْ أَنْهَرُوا قَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا
لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ رَبِّانَا بِالتَّحْقِيقِ
وَنُودُوا أَنْ تَتَكَلَّمُوا الْجَنَّةُ أَوْ تَتَّخِذُوا مَسَاكِنَ تَعْمَلُونَ ٤١
وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ النَّارِ أَقْدَرُ جَدْنَا مَا
وَعَدَ نَارُ رَبِّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ
فَإِذَنْ مَوَدَّنَ بَيْنَهُمُ الزُّلْفَةَ اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ ٤٢ الَّذِينَ
يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ هَؤُلَاءِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ
كَافِرُونَ ٤٣ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ
يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ
لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ٤٤ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ
تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا لَرَبِّنَا لَا تُجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ٤٥

اور اسی طرح ہم بلا دیتے ہیں ظالموں کو ﴿۳۹﴾ اور جوگ ایمان لائے ہیں اور اچھو عمل کریں ہم سب کو
تکلیف نہیں دیتے مگر بقدر اُسکی طاقت کے۔ وہی لوگ پس بہشت میں جانوا اور وہ اُس میں
رہینگے ﴿۴۰﴾ اور ہم نکال لینگے ناخوشی کو جو کچھ کہ اُنکے دلوں میں ہو یعنی بہشت میں کسی کو
دل میں ناخوشی نہیں رہیگی اُنکے نیچے بہتی ہوئی نہریں اور وہ کہینگے شکر خدا کا جس نے
ہم کو اُسکے لئے ہدایت کی اور ہم ایسے نہ تھے کہ ہدایت پاتے اگر ہم کو خدا ہدایت نہ کرتا۔ بیشک اُن
تھے ہمارے پروردگار کے رسولِ برحق اور اُنکو پکار کر رکھا جاویگا کہ یہ جو جنت تم اُسکے وارث
کئے گئے ہو اُس کام کے سبب جو تم کرتے تھے ﴿۴۱﴾ اور پکار کر کہیں گے اہل بہشت اہلِ دفرخ
کو کہ بیشک ہم نے پایا جو کچھ ہم سے ہمارے پروردگار نے وعدہ کیا تھا سچ بھرا کیا تم نے یہی
پایا جو کچھ تم سے تمہارے پروردگار نے وعدہ کیا تھا سچ۔ وہ کہینگے ہاں پھر ایک آواز دینے
والا اُنہیں آواز دیگا کہ لعنت خدا کی ظالموں پر ﴿۴۲﴾ جو لوگوں کو روکتے تھے اللہ کے رستہ
سے اور اُس رستہ کو ٹیٹھا کرنا چاہتے تھے، اور آخرت کے منکر تھے ﴿۴۳﴾ اور اُن دونوں یعنی
جنتیوں اور دوزخیوں کو پہنچ میں حجاب ہوگا یعنی کفر پر منکے سبب جنتیوں اور دوزخیوں
میں ایک ایسی روک ہوگی کہ وہ اُن نعمتوں سے جو جنتیوں کو حاصل ہونگی کچھ فائدہ نہیں اٹھا
سکینگے اور لعاف پُر (یعنی معرفت کو مرتب پر) لوگ ہونگے جو بھیجے نہ ہونگے ہر ایک کو (یعنی بہشتیوں
اور دوزخیوں کو) اُنکی پیشانیوں پر اور پکار کر کہینگے اہل جنت کو (یعنی اُنکو جو جنت میں جانیں گے)
سلام علیکم یعنی سلامتی پہنچے (حالانکہ) وہ ابھی نہیں داخل ہوئے ہیں (یعنی جنت میں) اور وہ
امید رکھتے ہیں ﴿۴۴﴾ اور جب پھیری جاوے گی اُنکی انکیں اہل دفرخ کی طرف (یعنی اُنکی طرف جو دفرخ میں
جانے والے ہیں) کہینگے اے ہمارے پروردگار مت کر یہ ہم کو ظالم لوگوں کے ساتھ ﴿۴۵﴾

۱۔ الحجاب۔ ان تموت النفس شرکاً ومنہ یعرف للعبد ما لہ فیہم الحجاب (قاسوس)
۲۔ تحول الحسن وقول النہاج فی احد قولہ۔ ان قولہ وعلی الاعراف ای علی معرفۃ اهل الجنة واهل النار
سجالیہ فی فن کل واحد من اهل الجنة ومن اهل النار بسبب ما ہر تفسیر کہیں

وَنَادَىٰ اصْحَابُ الْأَعْرَافِ رَجُلًا لَّا يَعْرِفُونَ نَسَبَهُمْ قَالُوا
مَا اغْنَىٰ عَنْكُمْ جَعَدُكُمْ وَأَنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٧﴾ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ
أَقْسَمْتُمْ أَنِنَالَهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخَلُوا الْجَنَّةَ لَا يَخُوفُهُمْ عَلَيْهِمْ وَلَا
أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾ وَنَادَىٰ اصْحَابُ النَّارِ اصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِضُوا
عَلَيْكُمْ مِنَ الْمَاءِ أَوْ مَسَارِقَكُمْ اللَّهُ قَالَ أُولَٰئِكَ لَا خَصَمَ لَهُمْ عَلَى
الْكَافِرِينَ ﴿٣٩﴾ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمْ الْحَيَوةُ
الدُّنْيَا فَاَلْيَوْمَ نَنسِفُهُمْ كَمَا نَسَوُا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا
بِآيَاتِنَا يَتَذَكَّرُونَ ﴿٤٠﴾ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هَدًى
وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾ هَلْ نَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُ
الَّذِينَ نَسِوْهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلًا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا
مِنْ شَفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا
نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا
يَفْتَرُونَ ﴿٤٢﴾ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ

اور پکارینگے بھیچنے والے (دفرخ میں جانیا والے) لوگوں کو بھیچینگے انکو انکی پیشانیوں سے
 کیسنگے کہ نہ بے پرواہ کیا تمکو تمہارے جمع کئے ہوئے جسپر کہ تم مگر کرتے تھے (۳۶) اور بہشت
 میں جانیا والوں کی طرف اشارہ کر کے دفرخ میں جانیا والوں سے کیسنگے کیا بھی وہ لوگ ہیں جنپر
 قسم کھاتے تھے کہ خدا انکو ہرگز رحمت نہیں پہونچانیکا۔ (اُسوقت خدا ان بہشت میں
 جانیا والوں سے کیسنگا کہ جنت میں داخل ہو تمکو نہ کچھ ڈر ہے اور نہ تم غمگین ہو گے (۳۷) اور پکار
 کیسنگے اہل دفرخ اہل جنت کو کہ ڈال دو ہم پتھر اسبابانی میں سو یا اُس میں سو جو خدا کو مگودیا
 اہل جنت کیسنگے کہ خدا نے ان دونوں کو کافرون پر حرام کیا ہے (۳۸) جنہوں نے مٹھ لیا تھا
 اپنے دین کو تو ماشا اور کھیل اور انکو دھوکا دیا دنیا کی زندگی نے پھرا جکے دن انکو ہم بھول جاؤ گے
 جیسے کہ وہ بھول گئے تھے اپنی مٹنے کو دن کو جو یہ ہو اور جیسے کہ وہ ہماری نشانوں سے انکار کرتے
 تھے (۳۹) اور بیشک ہم نے انکو لادی کتاب ہم نے اُسکو مفصل کر دیا جو انپر ہم علم پر پڑا تھا
 کو نیا والی اور رحمت والی اُن لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں (۴۰) کس بات کا وہ انتظار کرتے ہیں
 بجز اُسکے (یعنی اُس وعدہ کے) سچے ہونے کی جسہ کہ آجاوے گا اُسکا سچا ہونا کیسنگے وہ لوگ جو
 پہلے اُسکو بھول گئے تھے بیشک آئے تھے ہمارے پروردگار کے رسول برحق پھر کیا ہمارے
 بہ شفاعت کرنیوالوں میں سے تاکہ ہماری شفاعت کریں یا ہمکو پلٹا دیا جاوے (یعنی دنیا میں تاکہ ہم
 عمل کریں بخلاف اسکے جو ہم عمل کرتے تھے بیشک اُنہوں نے نقصان کیا اپنا آپ اور کوٹ
 گیا اُنکے پاس سو جو وہ کرتے تھے (۴۱) بیشک تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے یہ کیا آسانو کو اور میں کو

فِي سِتَّةِ آيَاتٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ

(۵۲) ستہ ایام اوریت میں ہے کہ خدا نے نور و ظلمت کو ایک دن میں۔ آسمانوں کو ایک دن میں کو اکب اور شمس و قمر کو ایک دن میں۔ زمین و دریا و اشجار کو ایک دن میں حیوانات آبی و ہوائی کو ایک دن میں حیوانات زمین پر رہنے والے اور انسان کو ایک دن میں پیدا کیا۔ یہ سب مل کر چھ دن ہوئے۔

قرآن مجید میں بھی تمام چیزوں کا چھ دن میں پیدا کرنا بیان کیا ہے سورہ طہ ص ۵۷ اسکی تفصیل بھی ہے اُس سورہ میں نور و ظلمت کا جسکا زیادہ تر اثرب زمین پر محسوس ہوتا ہے اور زمین و اشجار و حیوانات ہوائی و آبی و ارضی کا پیدا ہونا چاروں میں اور آسمانوں اور کو اکب کا دوں میں بیان ہوا ہے غرضکہ جس طرح یہودیوں کا اعتقاد تھا اُسید کا بطور حکایت اُنکے اعتقاد کے قرآن مجید میں ذکر آیا ہے ساتواں دن یہودیوں کے ہاں خدا کے آرام کرنے کا تھا جس سے یہ پایا جاتا تھا کہ گویا چھ دن تک کام کرنے سے خدا تھک گیا تھا یہ خیال خدا کی عظمت اور شان کے موافق درست نہ تھا اس لئے اسکی تردید کر دی کہ، بیشک ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ کُن دونوں میں ہے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ (سورہ فرقہ ایت ۳۷)

چھ دن میں اور جو کچھ ذرا بھی مانگی نے نہیں چھوڑا، اور اسکی جگہ فرمایا، ”ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ“ اُنکے پیدا کرنے کے بعد اُنکے اور چکومت و سلطنت کی۔ نہ یہ کہ رنگ

ساتویں دن آرام کیا۔

توریت میں جو چھ دن میں دنیا کا پیدا کرنا بیان ہوا ہے اُسپر سخت اعتراضات کئے گئے ہیں اور علمی حقائق سے ثابت کیا ہے کہ چھ دن میں دنیا پیدا نہیں ہوئی بلکہ بہت زیادہ عرصہ میں پیدا ہوئی ہے عہد دہلیلیں ایسی حکمران تھیں کٹل نہیں سکتی تھیں اسلئے عیسائی علماء نے کہی تو کہا کہ ہر ایک دن کی مقدار ہزار ہزار برس کی تھی۔ مگر یہ نہ بھی دنیا کے پیدا ہونے کیلئے کافی نہ تھا اسلئے آخر کار انہوں نے دن کو معنی ایک زمانہ کیلئے ہر جسکی مقدار مقرر نہیں کی۔

جو مسلمان عالم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے قرآن مجید میں دنیا کا پیدا ہونا چھ دن کے عرصہ میں بطور بیان

چھ دن میں پھر قائم ہوا عرش پر

اخبار کے بیان کیا ہے اُنکو بھی وہی مشکلیں پیش آتی ہیں جو عیسائی علماء کو پیش آتی ہیں چنانچہ بعض عالموں نے باستہلال آیت سورہ سجدہ کو خیال کیا ہے کہ یہ ایک دن دنیا کی ہزار برس کی برابر تھا بعض عالموں نے دن سے ایک حالت اور ایک زمانہ مراد لیا ہے اور یہ اسے عیسائی علماء کی اس رائے کے مشابہ ہے جس میں انہوں نے دن سے ایک زمانہ مراد لیا ہے اور اُسکی مقدار بتین

نہیں کی چنانچہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ چھ دن سے اشارہ ہو دیکھنے والوں کی نگاہ میں چھ حالتوں کی طرف اور یہ اس طرح ہے کہ آسمان زمین اور جو کچھ کہ اُن میں ہے تین چیزیں ہو زمین اور اُن میں جو ایک کیلئے ذات ہے اور صفت ہے۔ پس آسمان کو بلحاظ اسکی ذات پیداکرنے ایک حالت ہو بلحاظ اُنکی صفات کو پیداکرنے دوسری حالت ہو اور حال ہر زمین کی ذات اور اسکی صفات کو پیداکرنے تیسری حالت ہے اور اسی طرح او دونوں کے بیچ میں جو کچھ ہے اُنکی ذات و صفات کے پیداکرنے کے لحاظ سے ہے پس یہ چھ چیزیں ہیں چھ حالتوں میں مگر چھ حالتوں کی جگہ جو چھ دن کا ذکر کیا ہے اسکا سبب یہ ہے کہ جب انسان خلق کو دیکھتا ہے تو ایک فعل سمجھتا ہوا و فعل زمانہ میں واقع ہوتا ہے اور دن اُن لفظوں میں جن سے زمانہ تعبیر کیا جاتا ہے سب سے زیادہ مشہور ہے درنا سمانوں کو پیداکرنے

فی ستة ايام اشارۃ الى ستة احوال في نظر الناظرين وذلك لان السموات والارض وما بينهما ثلاثۃ اشياء وبكل واحد منها ذات وصفة ففطر الى خلقه ذات السموات حالة ونظرا الى خلقه صفاتها اخرى ونظرا الى ذات الارض والى صفاتها كذلك ونظرا الى ذات ما بينهما والى صفاتها كذلك ففی ستة اشياء فی ستة احوال وانما ذکر الایام لان الانسان اذا نظر الى الخلق يراه فعلا والفعل ظرف زمان والایام اشهر الازمنة والا قبل السموات لم يكن ليل ولا نهار وهذا مثل ما يقول القائل لغیره۔ ان یوما ولدات فیہ کاذبوما مبارکاً وقد یجوز ان یکون ذلك قبله لیل ولا یخرج عن مراده الا ان المراد هو الزمان الذي هو ظرف ولا حق تفسیر کبیر (تفسیر سورہ بقرہ صفحہ ۳۱۶)

کے پہلے نہ رات تھی نہ دن تھا۔ اور یہ ایسی بات ہے جیسے کوئی دوسرے سے کہے کہ جس دن میں پیدا ہوا ہوں وہ مبارک دن تھا۔ حالانکہ ممکن ہے کہ رات کو پیدا ہوا ہو مگر ایسا ہونا اسکے مطلب سے خارج نہیں ہے کیونکہ اسکی مراد دن کہنے سے وہ زمانہ ہی جس میں وہ پیدا ہوا ہے۔

میرے نزدیک امر محقق یہ ہے کہ جہاں جہاں قرآن مجید میں چھ دن کے عرصہ میں دنیا کا پیدا ہونا بیان ہے وہ نہ اخبار ہے اور نہ کلام مقصود بلکہ مخاصمین کے اعتقاد کو بطور نقل تسلیم کر کے اُن پر عمل

يُطْلَبُهُ حَتِّيًا

قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم - ٢٣ - المؤمنون - ٨٨
 فعلى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم - ٢٣ - المؤمنون - ١١٤
 الله لا اله الا هو رب العرش العظيم - ٢٤ - النمل - ٢٦
 وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقفي بينهم يا محمد قيل الحمد
 لله رب العالمين - ٢٩ - زمر - ٤٥ -

رفيع الدرجت ذو العرش - ٢٠ - مؤمن - ١٥ -
 سبحان رب السموات والارض رب العرش عما يصفون - ٢٣ - زحرف - ٨٢ -
 عند ذي العرش مكين - ٨١ - تكوير - ٢٠ -
 ذو العرش المجيد فعال لما يريد - ٨٥ - بروج - ١٥ -
 والملك على اسجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية - ٧٩ - الحاقة - ١٤ -
 الذين يحملون العرش ومن حولهم لا يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين
 امنوا - ٢٠ - مؤمن - ٤ -

وهو الذي خلق السموات والارض في ستة ايام وكان عرشه على الماء ليلوكم ايكم احسن عملا - ١١ - هود - ٩

آيات قسم ثاني جن من استوى على العرش كاذبون

ان ربكم الله الذي خلق السموات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش - ٤ - الاعراف
 ٥٢ وسورة ايويس - ٣ -

الذي خلق السموات والارض وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش الرحمن
 فاسئل به خبيراً - ٢٥ - فرقان - ٦٠ -

الله الذي خلق السموات والارض وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش الملك
 ذوته من ولي ولا شفيع افلاتنكرون يد بوالا من السماء الى الارض فترجع اليه في يوم كان
 مقداره الف سنة مما تعدون - ٢٢ - الحديد - ٣ -

هو الذي خلق السموات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش - ٥٤ - الحديد - ٢
 الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش - ٣ - اعراف - ٢ -
 الرحمن على العرش استوى - ٢٠ - طه - ٢ -

هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعاً ثم استوى الى السماء فساهاهن سبع سموات
 وهو بكل شئ عليم - بقر - ٢٤ -

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّجْمُ

الذی بحسب علیہ الملوك ثم جعل العرش کناية
عن النفس الملكة يقال فلان عرشه امی
النقض ملكه وفسدوا اذا استقام لصلته
واخرج امره وحكمه قالوا استقر علی
عرشه واستقر علی سريره ملكه هذا
ما قاله القفال واول ان الذی قاله
حزب صدق وصواب ونظيره قوله لهم
للرجل الطویل فلان طویل النجاد
للرجل الذی یكثر الضیافة کثیر الورد
والرجل الشیخ فلان اشتعل برأ
شیبا وليس المراد فی شئی من هذه
الالفاظ اجراء هائله لظاهرها انما
المراد منها تعریف المقصود علی سبیل
الکنایة فکذا اههنا یدکر الاستواء
علی العرش والمراد نفاذ القدرة
وجریان المشیئة ثم قال القفال حجة
الله تعالی والله تعالی لما دل علی ذل
وعلی صفاته وکیفیه تدبیره العالم
علی الوجه الذی افوه من ملوکهم
ورؤسائهم استقر فی قلوبهم
عظمته الله وکمال جلاله الا ان کل
خلک مشروط بنفی التشبیه فاذا قال
انه عالم ففهموا انه لا ینحی علیه
تعالی النفی ثم علموا یعقوبهم انه لم
یحصل ذلک العالم بفکره ولا روية
ولا باستعمال حاسة واذا قال
قادر علموا منه انه متمکن من
ایجاد الکایفات وتکوین الممکنات
ثم علموا یعقوبهم انه یفنی فی ذلک
الایجابی دوا لتکوین عن الالات والاع
حركات وسبق الماداة والمدرة وکفر

آجاوے اور جبکہ سلطنت درست ہوا اور کام اچھا چلتا ہوا اور حکم
نافذ ہوتا تو کہتے ہیں کہ (استوی علی عرشہ واستقر علی سریرہ) یعنی
اچھی طرح اپنی سلطنت پر قائم ہے اور اپنے سر پر ملک پر مستقر ہے
یہ وہ ہے جو قفال نے کہا ہے اور صاحب تفسیر کہتے ہیں کہ
میں کہتا ہوں کہ یہ حق اور سچ اور صواب ہے اور یہ ایسا اچھا
کہ طویل قامت کے لئے عرب کا یہ قول ہے (طویل النجاد والنیز طیلر
والہ اور بہت زیادہ ضیافت کرنے والے کے لیے کثیر الورد بہت
خاستر والد اور بوڑھے آدمی کے لئے یہ کہنا کہ اسکا سر بوڑھا پسو
روشن ہو گیا (اشتعل راستہ شبا) ان سب الفاظ سے یہ مراد نہیں
ہے کہ وہ اپنے ظاہری معنی میں جاری ہیں بلکہ ان میں ہی مراد
ہے کہ ہماری مقصود کو بطور کنایہ کے سمجھا دیا جاوے ایسا ہی اس
موقع پر کہا جاتا ہے (استوی علی العرش) اور مراد ہے اسکی
قدرت کا نافذ ہونا اور اسکی کئی خواہش کا جاری ہونا۔ قفال نے
کہا ہے اللہ تعالیٰ نے جبکہ سمجھایا اپنی ذات اور اپنی صفات
اور اپنی کیفیت تدبیر عالم کو اس طرح چرس طرح کہ انہوں نے اپنی
بادشاہوں اور سرداروں کو پایا تھا واللہ تعالیٰ کی عظمت انکے
دلوں میں اسی طرح پر قائم ہوئی مگر ان سب میں یہ شرط ہے کہ اللہ
تعالیٰ کو تشبیہ نہ دے جب اللہ نے فرمایا کہ وہ عالم ہے
تو اس سے سمجھ کر اس سے کچھ مخفی نہیں ہے پھر اپنی سمجھ پر یہ جان کر یہ علم
تعالیٰ کو فکر اور غور سے نہیں تھا بلکہ اس کے استعمال
سے اور جبکہ فرمایا ہے کہ وہ قادر ہے تو جاننا کہ وہ پیدا کرنے والے

اور پیدا کیا) سورج کو اور چاند کو اور ستاروں کو

اور کائنات کے پیدا کرنے پر قادر ہے پھر اسی سمجھ سے یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ اس ایجاد اور پیدا کرنے میں اوزاروں وغیرہ کا محتاج نہیں ہے اور اس کا یہی محتاج نہیں ہے کہ کچھ مادہ ہونی اور پھر اُس کچھ مدت غور کر کے کام لے اور ایسا ہی قول ہر صفت اللہ تعالیٰ میں جبکہ اُس نے خبر دی کہ اُس کا ایک گھر ہے اُس کا حج چاہیے واجب ہے اس سے اُنہوں نے سمجھا کہ اُس نے ایک جگہ کو مقرر کر دیا پھر خدا تعالیٰ سے سوال کر کے لے اور اُس سے اپنی حاجتیں طلب کر کے لے تاکہ اُس کا قصہ کریں جیسا کہ بادشاہ اور سرداروں کے گہروں کا اس غرض سے قصہ کرتے ہیں پھر اپنی عقل سے سمجھا کہ وہ تشبیہ سے پاک ہو اور اُس نے یہ گہرا پنے رہنے کیلئے نہیں بنایا ہے اور اس گہر سے اُس کو سمیٹنا نہیں ہے کہ وہ اپنے سے گرمی یا سردی کو دفع کرے پھر جبکہ اُن کو حکم کیا کہ اُس کی حمد کریں اور اُس کی بزرگی مانیں تو اُس سے سمجھے کہ اُس نے نہایت درجہ کی تعظیم کا حکم دیا ہے پھر سمجھے کہ خدا تعالیٰ اس تحمید اور تعظیم سے نہ خوش ہوتا ہے اور نہ اس کی ترک کر نیے بخیر ہوتا ہے۔ جبکہ یہ مقدمات تو نے سمجھ لے تو کم تر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو حسب طرح سوچا یا پیدا کیا یعنی کس جگہ پر کرنے اور کہا کر نیو ایسے پھر اُس نے خبر دی (انہ ستویٰ علی العرش) یعنی وہ اپنی سلطنت پر قائم ہوا مراد یہ ہے کہ حال ہوئی اُس کو تدبیر مخلوقات جس طرح کہ اُس نے چاہا تھا اور ارادہ کیا تھا پس یہ قول کہ عرش پر قائم ہوا ایسا ہے کہ بعد پیدا نشی

والروية وهكذا القول في كل صفاته واذا اخبر ان له بيتا يجب على عباده حجه ففهموا منه انه نصب لهم موضعا يقصدونه مسئلة ربهم وطلبوا الحج كما يقصدون بيوت الملك والروساء لهذا المطلوب شرعوا بعقولهم نفى التشبيه وانه لم يجعل ذلك البيت مسكنا لنفسه ولم ينقطع به في دفع الحر والبرد بعينه عن نفسه فاذا امرهم بتحميده وتجيده ففهموا منه انه امرهم بنهاية تعظيمه شرعوا بعقولهم انه لا يفور بذلك التعميد والتعظيم ولا يغتم بتركه ولا عارضه اذا عرفت هذه المقدمة فنقول انه خلق السموات والارض كما ارادوا شاء من غير منازع ولا ملأهم ثم اخبر انه استوى على العرش اے حصل له تدبير المخلوقات على ما شاء و اراد فكان قوله ثم استوى على العرش اي بعد ان خلقها استوى على العرش الملك والجلال ثم قال القفال والدليل على ان هذا هو المراد من قوله في سورة يونس ان ربكم الله الذي خلق السموات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر فقوله يدبر الامر جري مجازي التفسير بقوله استوى على العرش وقال في هذه الآية التي نحن في تفسيرها ثم استوى على العرش يفشي الدليل انهم سار يطلبه حيثما والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الاله الخلق والامر وهذا يدل

مَسْحَرَاتِ بَآئِرِہ

علی ان قوله ثم استوى على العرش
اشارۃ الی ما ذکرنا فان قيل اذا
حملتم قوله ثم استوى
على العرش لا الی المراد استوى
على الملك وحب ان يقال الله
لم یکن مستویا قبل خلق
السموات والارض قلنا انه
تعالی کان قبل خلق العالم
قد را علی تخلیقها وتكوينها
اما ما کان مکونا ولا موجود
الاشیاء با عینہا لان احیاً
مزید واماتۃ عمر و اطعام
هذہ اور واء ذلک لا یحصل
الا عند هذہ الاحوال فاذا
فسرنا العرش بالملك والملك بهذا
الاحوال صح ان یقال انه تعالیٰ انما
استوى علی ملک بعد خلق السموات
والارض وهذا جواب صحیح فی هذہ
الموضع (تفسیر کبیر جلد ۳ صفحہ ۲۶۶)

عالم کے اپنے عرش حکومت اور عظمت پر قائم ہوا پھر تعالیٰ نے کہا لا سأت
کی دلیل کہ یہی معنی مراد ہیں اللہ تعالیٰ کے قول کے جو سورہ یونس میں
ہے کہ بیشک ہمارا پروردگار وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں
اور زمین کو چہ دن میں قائم ہوا پھر عرش پر کہ تمام کاموں کی تدبیر کرتا
پس یہ قول کہ تین براہیں بمستزاد تفسیر کے ہے جو قول استوی علی
العرش کے مطلب کو صاف کہتا ہے اور اس آیت میں جسکی ہم
تفسیر میں ہیں یون فرمایا ہے ثم استوی علی العرش بغشی اللیل النہار
یطلبہ خفیا پھر قائم ہوا عرش پر کہ چھپتا ہے رات سے دن کو کہ
تلاش کرتے تھے اُسکو و ذکر الشمس والقمر مسخرات با مرہ
الاله المخلوق والارض اور چاند اور سورج و ارباب میں اُسکے حکم
کے جان تو کہ اُسی کے لئے پیدا کرنا اور حکم کرنا یہ اسی پر دلالت کرتا
ہے کہ اُسکا یہ کہنا کہ ثم استوی علی العرش اسی کی طرف اشارہ ہو جو چھپ
ذکر کیا اگر یہ اعتراض کیا جاوے کہ تم نے قول (استوی علی العرش) کو کچھ
قیاس کیا کہ مراد ہے کہ اپنی حکومت پر قائم ہوا تو یہ لازم آیا کہ پہلے
پیدائش آسمان اور زمین کی اسپر قائم تھا تو ہم اُسکا یہ جواب
دینگے کہ قبل پیدائش عالم کے وہ اس کے پیدا کرنے اور رکھنے
پر قادر تھا لیکن نہیں تھا پیدا کرنے والا اور مسجود اشیا ربعبیدہ کا
اس لئے کہ نزدیک زمرہ کرنا اور عباد کرنا اُس کو کہا نہ دینا اور اُسکو
بانی دنیا یہ نہیں حاصل ہوتا اگر ان احوال کے ساتھ پس جبکہ ہم نے
عرش کی تفسیر ملک سے کی اور ملک خود یہی احوال ہیں تو صحیح ہے کہ یہ کہا جاوے کہ اپنے ملک پر قائم
ہوا بعد پیدا کرنے آسمان اور زمین کے اور یہ جواب صحیح ہے اس موقع پر۔

جو تابعدار کے گمراہ اسکے حکم کے ساتھ

اب میں نہایت ادب سے اُن بزرگوں کی خدمت میں جنہوں نے اُن آیتوں میں عرش کے لفظ سے سلطنت اور مملکت مراد لی ہے عرض کرتا ہوں کہ جن آیتوں میں صرف لفظ "رب العرش" کا یا "رب العرش العظیم" کا یا "دئی العرش" کا یا "رب العرش الکرم" کا یا "ذوالعرش المجید" کا آیا ہو وہاں بھی عرش کے معنی سلطنت و مملکت کے کیوں نہیں لئے جاتے۔ جو ایک چور سے چپکے تخت موجود فی الخارج کے جس کا بنانا بھی ظاہر بیکار معلوم ہوتا ہے جس پر خدا نہ بیٹھا ہے نہ بیٹھے گا اور نہ بیٹھ سکتا ہے لئے جاتے ہیں۔

ہماری اس تقریر کے برخلاف شاید چار آیتیں پیش ہو سکتی ہیں اور بیان کیا جاسکتا ہے کہ اُن آیتوں میں ایسے مضامین ہیں جنکے سبب عرش کو مثل سریر بادشاہی موجود فی الخارج تسلیم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔

پہلی آیت سورہ زمر کی ہے جہاں قیامت کے حالات میں خدا نے فرمایا ہے کہ "توفرنشون کو عرش کے گرد کھڑے ہوئے دیکھو گا پاکیزگی سے یاد کرتے ہوئے ساتھ تعریف کے اپنے رب کو"۔ دوسری آیت سورہ الحاق کی ہے جہاں خدا نے قیامت کے حال میں فرمایا ہے "اور اٹھناؤ تیرے پروردگار کے تخت کو اپنے اوپر آج کے دن آؤ"۔

تیسری آیت سورہ مومنین کی ہے جہاں خدا نے فرمایا ہے کہ "وہ جو اٹھاتے ہیں عرش کو اور جو اس کے گرد ہیں پاکیزگی سے یاد کرتے ہیں تعریف کے ساتھ اپنے پروردگار کو اور اُس پر ایمان لاتے ہیں اور معافی چاہتے ہیں اُن لوگوں کے لئے جو ایمان لائے ہیں۔"

چوتھی آیت سورہ ہود کی ہے جہاں خدا نے فرمایا ہے کہ "وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو چہ دون میں اور اس کا عرش تھا پانی پر"۔

سورہ زمر کی آیتیں جن میں عظمت و جلال خدا کا بیان ہوا ہے وہ سب تشبیہی ہیں مفسرین ہی ان کا تشبیہی ہونا قبول کرتے ہیں مثلاً "تسمی فرمایا ہے" لہذا الارض جیسا قبضۃ یوم النقیصۃ والسموات مطو یات یمینہ" پس ظاہر ہے کہ خدا کے تشبیہی ہے اور نہ اس کا ایمان یا تھوڑا ایک تشبیہ یا استعارہ یا مجاز ہے جس سے مقصود

آلَاكُهُ الْخَلْقِ وَالْآخِرِ

خدا کی عظمت و قدرت کا ظاہر کرنا ہے نہ یہ کہ حقیقتاً خدا زمین کو مٹی میں لے لیگا۔ اور آسمان کو ہاتھ پر پھینکے گا۔

صاحب کشف نے کہا ہے کہ غرض اس کلام است جب کہ اس

سب کو پوری طرح متوجہ لے جیسا کہ وہ سب ہی اللہ تعالیٰ

کی عظمت کی تصویر ہے اور کہ نہ جلال الہی کے سمجھنے میں تو

کرنا ہو کہ قبضہ اور دایں ہاتھ کے حقیقی اور مجازی معنوں

کی طرف جانا اور ایسا ہی ہے حکم اُس روایت کا کہ جبریل آئے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اے ابوالقاسم اللہ

اٹھا لیگا آسمان کو قیامت کو دن ایک اونگی پڑو ستی دن کو ایک اونگی پڑو

پہاڑوں کو ایک اونگی پڑو و رختوں کو ایک اونگی پڑو و رختوں

کے نیچے ہے اُسکو ایک اونگی پڑو سب خلقت کو ایک اونگی

پرچہ پڑو کو ہلاوے کا پیر کیسے کہ میں ہی بادشاہ ہوں۔

پس مجھے رسول اللہ صلی علیہ وسلم تعجب کر کے اُس کے قول پر میری

بظور تصدیق اس بات کے یا آیت پڑھی وما قداما واللہ

قدما والایۃ۔ کہا صاحب کشف نے کہ صرف اس وجہ سے

ہے انصاع العرب ابو تعجب کیلکہ انہوں نے اس سوچ کر اُس کے اور کچھ نہیں

جو کہ علماء علم بیان سمجھتے ہیں بغیر خیال کرنے اور مبالغہ اور اونگی اور حرکت

کے معنوں کو اور نہیں سمجھا کچھ اس میں سب کچھ سمجھا واقع ہونا اول شہ

کا اور آخر ہر شے کا بطور ضمانت اور انتخاب کے کہ وہ دلالت ہو اللہ تعالیٰ

کی قدرت کا ملہ پڑو اور اس پر کہ وہ ہر کام جن میں سب عقل کی تخلیق

ہیں اور وہیں انگوٹھیں سمجھ سکتی اللہ تعالیٰ پر آسان ہی نہایت آسان

ہستے والا اُس سے واقف ہوئے تک پہنچ نہیں سکتا بجز اُس کے کہ کلام کو

قال صاحب الکشف العزیز من هذا

الکلام اذا اخذتہ کما هو بمجملاتہ و

تجموعہ تصویر عظمتہ والتوقیف

علی کلمہ جلالہ من غیر ذہاب بالاضنہ

ولا بالیمن الی حقیقۃ اوجہ

مجازہ کذا ان حکم ماری ان جبریل

علیہ السلام جاء الی رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم یا ابوالقاسم ان اللہ

یمسک السموات یوم الیقینہ علی

اصبع والا زمین علی اصبع والجبال

علی اصبع والشجر علی اصبع والنہر

علی اصبع وسائر الخلق علی اصبع

ثم یرزقہن فیقول ان الملك فیض

رسول اللہ صلی علیہ وسلم تعجباً مما قال

ثم یرزقہن فیقول ان الملك فیض

حق قد لا الیۃ قال صاحب

الکشف واما ضحک افصح العرب

وتعجب لانه لم یفہم منہ الا ما

یفہمہ علماء البیان من غیر تصور

امساک ولا اصبع ولا ہنر ولا شئ

من ذلك ولكن ہمہ وقع اول

نکرتہ واخرہ مع الید والقول

التي ہی الدارۃ سے نقد الباہرۃ

وان الاعمال العظام التي تحیر فیہا

انہم ولم یکنیتہم الا وہم ہم

علیہ ہوا لا ابوہم ولا ما

الی الویفات سیدہ اجدادہ

فی شہ ہجۃ السلفۃ من الفخائل

تلا ووزیر الی علیہ البیان

جان لو کہ اُسی کے لئے پیدا کرنا ہے اور حکم کرنا

اِحق ولا امری ولا اِطعن من هذا الباب (تفسیر کشاف صفحہ ۱۲۶)

اسی ترتیب پر خیال میں لانیکیو لاجاوے کہ صاحب کشاف نے کہ ہم علم بیان میں کوئی باب اس سے زیادہ دقیق اور لطیف نہیں پاتے ہیں۔

علاوہ اسکے صاحب تفسیر کشاف نے ان لفظوں کی مراد اس طرح بیان کی ہے کہ کہا گیا ہے کہ اسد تعالیٰ قبل قبضۃ ملک بلامداد افع کا قبضہ اسکا ملک ہے جس میں کوئی تکرار کر نیوالا اور جگہ کرنے والا نہیں ہے اور وائیں یا تھ سے مراد اُنکی قدرت ہے۔

ولا امتناع و عیدینہ قدرۃ (کشاف) جلد دوم صفحہ (۱۲۶)

صاحب تفسیر کبیر مصنف کشاف کی اس تحریر سے سیدہ رخفا ہو گئے ہیں اور ارغام فرماتے ہیں کہ "میں کتنا ہوں کلاس آدمی کا یہ حال کہ وہ متوجہ ہے اپنے طریقہ کی خوبی بیان کرنے پر اور بھیلوں کے طریقہ کی بُرائی بیان کرنے پر نہایت ہی عجیب ہے اگر اُس کا یہ مذہب ہے کہ لفظ کے ظاہری معنی کا چھوڑنا اور مجازی معنی کی طرف جانا بغیر کسی دلیل کے جائز ہے تو یہ تو قرآن میں ثعلن کرنا ہی اور قرآن کو دلیل کے درجہ سے خارج کرنا ہے کہ وہ کسی امر میں حجت نہیں ہو سکیگا اور اگر اسکا یہ مذہب ہے کہ کلام میں اصل یہ ہو کہ معنی حقیقی مراد ہوں اور معنی حقیقی سے بغیر کسی حدیث کا دلیل کے بھڑانہیں چاہیے پس یہ وہی طریقہ ہے جو جبریل پہلے علمائے اتفاق کیا ہے پس کمان ہو وہ علم جسکو وہ خاص اپنا علم بیان کرتا ہو اور کمان ہو وہ علم جسکو دوسرے انہیں جانتا ہو باوصف اسکے یہ ہی خود بہت تک تاویلات میں پہنچا ہے اور بہت کیک کلمات کہے ہیں اگر یوں کہیں کہ مراد یہ ہے کہ جب دلیل سے یہ ثابت ہو گیا کہ لفظ قبضہ اس کے سے یہ اسلی اعضاء نہیں ہیں تو ہم پر واجب ہوگا کہ اسقیدہ پر اکتفا کریں اور جو کچھ مراد سب سے اسکے معین کرنے میں نہ مشغول ہوں بلکہ اُس کے علم کو اسد تعالیٰ پر چھوڑ دیں پس ہم کہتے ہیں کہ یہی ہے

اقوال ان حال هذا الرجل في اقداس على تحسين طريقتيه وتقبيل طريقتيه القداماء عجيب جدا فانه ان كان مذهبه انه يجوز ترك ظاهر اللفظ والمصير الى المجاز من غير دليل فهذا طعن في القرآن واخراج الله من ان يكون حجة في شيء وان كان مذهبه ان الاصل في الكلام الحقيقة وان لا يجوز العيول عنه الا لدليل منفصل فهذا هو الطريقة التي طبق عليها جمهور المتقدمين فاما كلام الذي يزعم انه علمه وابن العبر الذي لم يعرفه غيره انه وقع في التاويلات العسيرة والكلمات الركيكة فان قالوا المراد انه لما حل الدليل على انه ليس المراد لفظ القبضة والبعين هذه الاضاء وجب علينا ان نكتفي

تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۵۲﴾

بہذا القدر، ولا شتمعل بتعین المراد
من نفوذ علمہ الی اللہ تعالیٰ فنقول
ہذا اھو طریق الموحدين الذين
يقولون اننا لم نلہ ليس مراد اللہ من
هذه الالفاظ هذه الاعضاء فاما
تعمین المراد فانا نفرض ذلك العلم
الی اللہ تعالیٰ وهذا اھو طریق السلف
المعروفين عن التاويلات فثبت ان
هذه التاويلات التي في يھذا الھل
ليس تحتلشی من القائلۃ -
(تفسیر کبیر)

طریقہ موحیدین کا جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مراد اللہ تعالیٰ کی ان
الفاظ سے بل اعضا خاص لیکن اللہ کی مراد کو معین کرنا پس ہم اسکو
اللہ تعالیٰ پر چھوڑتے ہیں یہی ہے طریقہ علماء سلف کا جو کہ تاویلات
سوالگ رہی ہیں پس ثابت ہوا کہ تاویلات جنکو یہ شخص لایا ہوا ان میں
کچھ فائدہ نہیں ہے۔

صاحب تفسیر کہہ گا اس قدر ناراض ہونا بے فائدہ ہے کہ نہ کہ شخص
جو طائر لفظ کو چھوڑ کر مجاز کی طرف لیجاتا ہو اس کے نزدیک دلیل قاطع
(تفسیر کبیر)

اس بات کی ہوتی ہے کہ اس مقام پر اس لفظ سے حقیقت مراد نہیں ہے باقی رہی یہ بات کہ اتنے ہی کثفا
کیا جاوے۔ اور کسی تاویل و مراد کو خدا کے علم پر چھوڑ دیا جاوے ایک ایسی بے معنی بات ہے کہ جس سے
قرآن مجید کی صدمات آیات کا نازل ہونا لغو اور بیکار ہو جاتا ہے نفوذ بامد میں اور صرف لغو و بیکار ہی
نہیں ہوتا بلکہ ایسا کرنا لغو و بامد قرآن مجید کو مضحکہ بنانا ہے۔ ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں یا اللہ۔
وجہ اللہ قبضۃ یمینہ اور کہتے ہیں کہ ان لفظوں سے۔ خدا کا ہاتھ۔ خدا کا منہ۔ خدا کی مٹھی۔ خدا کا
دھان یا تھمرا نہیں ہے۔ جب پوچھتے ہیں کہ اور کیا مراد ہے تو کہنا جاتا ہے کہ خدا ہی کو معلوم ہے۔
ارے میان اگر یہی مقصد تھا کہ خدا کو معلوم ہے تو ان الفاظ کا نازل کرنا اور بندہ کو پڑھنا ہی کیا
ضرورت تھا۔

اصل نشا اس غلطی کا یہ ہے کہ قرآن مجید جو بلاشبہ کلام الہی ہے۔ مگر بعض وقت لوگوں کو یہ
خیال نہیں رہتا کہ وہ انسانوں کی زبان میں بولا گیا ہے۔ پس اگر وہ درحقیقت انسانوں کی زبان میں
بولا گیا ہے اور درحقیقت الیسا ہی ہے تو جس طرح ایسے موقع پر انسان کے کلام کے معنی و مراد قرار دیا
جاتے ہیں اسی طرح قرآن مجید کے الفاظ کے بھی معنی و مراد قرار دیئے جائیں گے اس طرح معنی قرار دینے کو
تاویل کہنا ہی غلطی ہے کیونکہ درحقیقت اس میں کچھ تاویل نہیں ہے بلکہ جو یقین ہے کہ خیال نے
اسے وارد سے وہ الفاظ استعمال کئے ہیں۔

برکت والا ہے اللہ پروردگار عالموں کا ﴿۵۲﴾

اب میں کہتا ہوں کہ سورہ میں صرف یہی دو لفظ نہیں ہیں جو مجازاً استعمال کئے گئے ہیں بلکہ اور بہت سے ہیں مثلاً نفع صحر کہ وہ صرف استعارہ ہے وقت معین کے آجانے سے، مقالید السموات و الارض، کا استعمال مجازاً ہوا ہے اخیر سورہ کا تمام مضمون ایلو خطابیات کے زبان حال اہل دوزخ و اہل بہشت سے بیان کیا گیا ہے جیسے کہ سورہ فصلت میں زمین و آسمان کی زبان حال سے بیان ہوا ہے جہان فرمایا ہو، ثمر استوی الی السماء وہی حخان فقال لها وللارض ائتیا طوعا وکرها والبتا اتینا طاعتین، دوزخ و بہشت میں دروازوں کا ہونا اور دوزخیوں اور بہشتیوں کے لئے انکا کھولا جانا دوزخ پر چکیداروں کا ہونا اور دوزخ میں بنائی والوں کو لعنہ دنیا بہشت پر دربانوں کا ہونا اور بہشت میں جانیوالوں کو مبارکباد دینا یہ سب بطور تمثیل کے بیان ہوا ہے خالق تعالیٰ ہمیشہ معاد کے معاملات کو دنیاوی حالات کی تمثیل سے بیان کرتا ہے اور تمثیل سے وہ چیزیں بجنبہ مقصود نہیں ہوتیں بلکہ صرف ماحصل اُس کا مقصد و ہوتا ہے۔ دوزخ کو دنیا کے جیلخانوں کی مانند سمجھنا جس پر چکیدار اس غرض سے متعین ہوتے ہیں کہ تیدی بہاگ نہ جویں یا بہشت کو دنیا کے باغوں کی مانند سمجھنا جس پر دربان اس غرض سے متعین ہوتے ہیں کہ کوئی غیر اُس میں نہ چلا جاوے اُسکے پہل نہ توڑے خدا کی قدرت اور عظمت اور حکمت پر ٹبکا گنا ہے جو انکی شان کے شایان ہمیں اور یہی دلیل اس بات کی ہو کہ ان الفاظ سے اُنکے ظاہری معنی مراد نہیں۔

اسی طرح سورہ زمر کی اس آیت میں کہ تو زشتوں کو عیش کے گرد کھڑے ہوئے دیکھ گاپا کیزگی سے یاد کرتے ہیں ساتھ تعریف کے اپنے رب کو، جو کہ دنیا میں بادشاہوں کا طریقہ اپنی عظمت و جلال و کائنات کا یہی ہے کہ تخت پر بیٹھے ہیں تخت کے چاروں طرف حاملی حوالی کھڑے ہیں بادشاہ کا ادب بجالا رہے ہیں انکی تعریف کر رہے ہیں اُسی کی تمثیل میں خدا نے بندوں کے سمجھانے کیلئے اپنے جلال و عظمت و بڑائی سے یہ مقصد نہیں نکالا جاسکتا کہ درحقیقت وہ ان کوئی نعمت ہوگا اور درحقیقت وہ ان کو فرشتے بطور ہالی حوالی کے اُسکے گرد کھڑے ہونگے اور خدا کی تعریف میں جو تخت پر بیٹھا ہوگا قصیدہ پڑھتا رہے گا جو انکے نہایت تعجب ہوتا ہو ان علماء بھی کہ خدا کا تخت پر بیٹھا نہ محال منتفع قرار دیتے ہیں اور پرتخت

پکارا و انچہ وردگار کو گڑ گڑا کر چپا کر

فی الخارج ثابت نہیں ہوتا بلکہ صرف اس قدر پایا جاتا ہے کہ بعد فنا ہونے اس تمام موجودات کے بھی خدا کی بادشاہت پرستور قائم رہیگی۔

تفسیر کشف میں جو قول حسن بصری اوضحا کا نقل کیا ہے اُس سے بھی ٹھیک ٹھیک یہی مراد معلوم ہوتی ہے جو ہم نے بیان کی ہے۔ اُس میں لکھا ہے کہ حسن سے مروی ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ

وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ أَنَّ ثَمَانِيَةَ
أَلْفِ ثَمَانِيَةِ أَلْفٍ وَعَنِ الثَّمَانِيَةِ ثَمَانِيَةِ
صَفُوفٍ لَا يَعْلَمُ عَدَدَهُ إِلَّا اللَّهُ وَيُجَوِّزُ
أَنْ يَكُونَ الثَّمَانِيَةُ مِنَ الرُّوحِ أَوْ مِنْ
خَلْقٍ آخَرَ فَهُوَ الْقَادِرُ عَلَى كُلِّ خَلْقٍ سَخَّانِ
الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا سَمَاءً تَنْتَبِ
الْأَرْضِ وَمَنْ أَنْفُسَهُمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ
(تفسیر کنان صفحہ ۱۵۲۲)

سورہ مومن میں جو آیت سے وہ نہایت غور طلب ہے اُس کے شروع میں ہے: "الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ" میں بحث یہ ہے کہ الذین کا اشارہ کس طرف ہے۔ تمام مفسرین کہتے ہیں کہ "الذین" کا اشارہ فرشتوں کی طرف ہے صاحب تفسیر کبیر اُسکی وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت میں پہلے خدا تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ کفار کی عداوت کا حال بیان کیا ہے اُس کے بعد بطور تسلی کے کہ اگر اشراف طبقات مخلوقات فرشتے ہیں اور خصوصاً حاملۃ العرش وہ ایمان والوں سے نہایت محبت رکھتے ہیں پس ان کے بعد ان کی عداوت پر کچھ التفات کرنا نہیں چاہیئے۔

مگر تعجب یہ ہے کہ کفار دنیا میں ایمان والوں کے ساتھ عداوت کرنے لگے اور ایذا پہنچاتے تھے اگر اگر کفر مقابل کوئی ایسی چیز بیان کی جاتی ہے جو اس دنیا ہی یا دنیا میں معاشرت کر سکنی تو البتہ ایک تسلی کی بات تھی مگر اُس دنیا دی تکلیف کے مقابل میں یہ کہنا کہ فرشتے ہمارے گناہوں کی معافی چاہ رہے ہیں کس طرح تسلی دے سکتا ہے علاوہ اسکے اُس مقام پر فرشتوں کا کچھ ذکر نہیں آیا ہے اور جبکہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت اور ایجاوے نہ ایک شے مجسم موجود فی الخارج تو کوئی قرینہ بھی نہیں جس سے "الذین" کا اشارہ فرشتوں کی طرف سمجھا جاوے۔

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝ وَلَا تَقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ
 إِصْلَاحِهَا وَادْعُوا خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
 مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ۝ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ
 رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَتْ سُحَابًا تَقَالَيْتُمْ لَبَدًا مِّمَّتٍ فَأَنزَلْنَا
 بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ
 لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتُهُ بِأَذْنِ
 رَبِّهِ وَالَّذِي خَبِثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا بُدْنًا ۚ كَذَٰلِكَ نَضْرِبُ
 الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُشْكِرُونَ ۝ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ

قرآن مجید کا مطلب نہایت صاف ہے اس سے پہلی آیتوں میں خدا نے فرمایا ہے کہ تم خدا تعالیٰ کی نشانیوں،
 (یعنی احکام) میں کوئی جبر نہ انہیں کرتا مجھ کا فردن کے پہر ان کا شہر میں پڑے پہر تا یعنی انکی خوشحالی
 جھکود ہو کے میں نہ ڈالے + + ہر ایک اُمت نے اپنے رسول کے پکڑنے مار ڈالنے کا قصد کیا پھر
 + + اور ان لوگوں کی نسبت جو کافر ہیں خدا کا حکم سوچا ہے کہ وہ دوزخ میں جانیا والے ہیں۔

اسکے بعد خدا نے فرمایا، "الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ" کفار کے مقابلہ میں ایمان والے تھے پس صاف ظاہر
 ہے کہ، "الَّذِينَ" سے اہل ایمان انسان ہر آدمی نہ فرشتے۔ عرش کے معنی سلطنت کے ہم اہی ثابت
 کیجئے ہیں پس آیت کے معنی صاف ظاہر ہیں کہ جو لوگ خدا کی سلطنت کو اٹھائے ہوئے ہیں یعنی وہ
 جو انعمت علیہم میں داخل ہیں اور جو ان کے قریب ہیں یعنی صلحا و خیر امت پاکین کی سے اللہ کی تعریف
 کرتے ہیں اور اُپل ایمان لاتے ہیں اور معافی چاہتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے ہیں، الی آخو۔ اسکے بعد
 پہر کافروں کا ذکر کیا ہے پس قرآن مجید میں تو اس مقام پر فرشتوں کا بہرہ نہیں اور اللہ تعالیٰ کو وہ اشارہ لیں

بیشک وہ نہیں دوست کرتا حد سے نکل جانیا لون کو (۵۳) اور مت فساد کرو زمین میں اُسکی اصلاح ہونے کے بعد اور پکارو اُسکو ڈر کر اور امید رکھ کر۔ بیشک رحمت اللہ کی قریب ہے نیک کام کرنیوالوں کے (۵۴) اور وہ وہ ہو جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دیتی ہو زمین اُسکی رحمت کے آگے یہاں تک کہ جب وہ اٹھاتی ہیں بہاری بادل کو تو ہم اُسکو لیجاتے ہیں مری ہوئی زمین کی طرف پہرہ رساتے ہیں ہم اُس سے پانی پہرہ لگاتے ہیں ہم اُس سے ہر ایک طرح کے میوے۔ اسطرچ ہم نکالینگے مرد و نکو شاید کہ تم نصیحت پکڑو (۵۵) اور زمین جو اچھی ہو اُسکی کمیتی اگتی ہو اُسکے پروردگار کے حکم سے اور جو بری ہو اُسکی نہیں اگتی مگر تھوڑی سی۔ اسطرچ ہم اولٹ پھیر کر بیان کرتے ہیں نشانیوں کو اُن لوگوں کے لئے جو شکر کرتے ہیں (۵۶) بیشک ہم نے بھیجا نوح کو اُسکی قوم کے پاس

سورہ ہود میں جو آیت ہے جس میں چہ دن میں آسمان وزمین کے پیدا کرنے کے ساتھ یہ یہ ہی آیا ہے کہ ”وکان عرشہ علی الماء“ کچھ زیادہ بحث طلب نہیں ہے ہم اوپر ثابت کر چکے ہیں کہ ستہ یام میں آسمان وزمین کا پیدا کرنا اخبار عن الخلق نہیں ہے نہ کلام مقصود بلکہ نقل اعتقاد یہود کا بیان ہے۔ یہود کا یہی اعتقاد تھا کہ خدا کی روح بانی پر چابی ہوئی تھی چنانچہ تورات میں آیا ہے۔

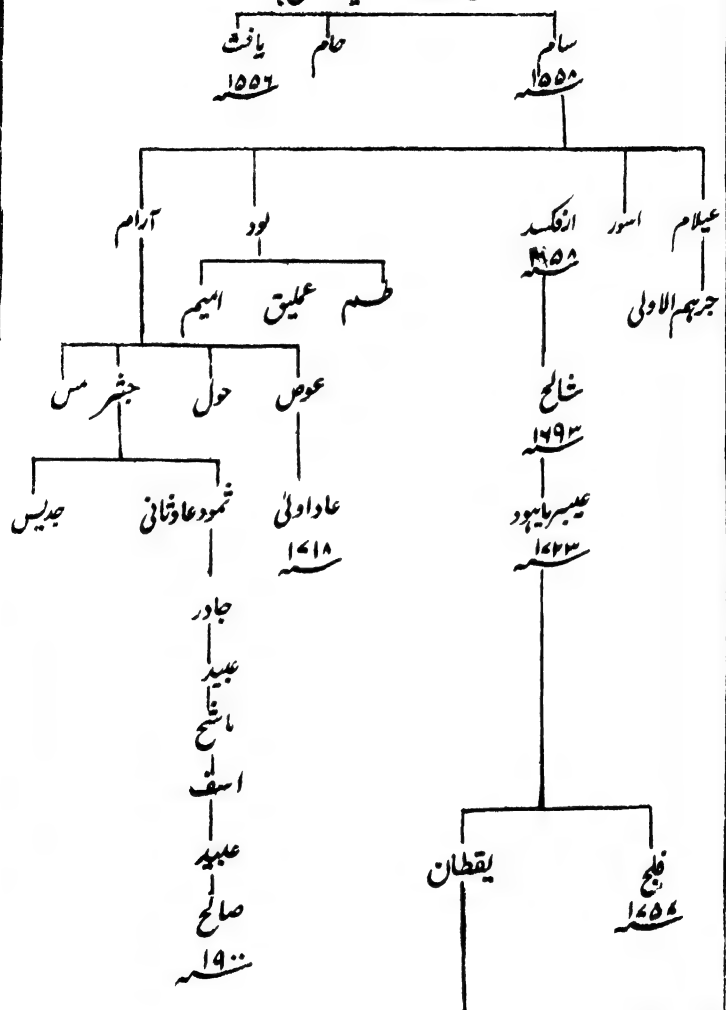
وَرُوحِ الرَّهِيْمِ مِرْحَفَتٌ عَلٰی قَوْمِ هٰٓئِمٍ

یعنی خدا کی روح چابی ہوئی تھی پانیوں کے منہ کے اوپر ”مرحفت“ کے ٹھیک معنی مرغی کے اُٹنے سینے کے ہیں یعنی جس طرح مرغی تمام زندہ کو پر دن کے اندر لیکر اور لگ کر بیٹھ جاتی ہے اُسی طرح خدا کی روح پانیوں پر تھی اس آیت میں اُسی اعتقاد یہود کی نقل ہے روح کی جگہ خدا کا عرش یعنی خدا کی سلطنت یا غلبہ بیان ہوا ہے پس کوئی لفظ اس آیت کا عرش کے وجود خارجی ہو نے کا ثبوت نہیں ہے۔

فَقَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ
 عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ٥٥ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنِّي
 لَأَنْزِلُكَ فِي ضَلِيلٍ مُبِينٍ ٥٦ قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِضَلَالَةٍ وَلَكِنِّي رَسُولٌ
 مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٥٧ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأُنْصِتُوا لَكُمْ وَأَعْلَمُ
 مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٥٨ أَوْحَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرُكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ
 عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٥٩
 فَكَذَّبُوهُ فَأَجْحِبْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ
 كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ٦٠ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ
 هُودٌ أَقَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا
 تَتَّقُونَ ٦١ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنِّي لَأَنْزِلُكَ
 فِي سَفَاهَةٍ وَإِنِّي لَأُتِلُّكَ مِنَ الْكَذِبِينَ ٦٢ قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ
 بِسَفَاهَةٍ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٦٣ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ
 رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ تَاصِحٌ أَمِينٌ ٦٤ أَوْحَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرُكُمْ
 مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ

پھر اُسے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی نہیں ہو تمہاری لئے کوئی خدا سوا اے
اُسکے بیشک میں تم پر خوف کرتا ہوں بُرے دن کے عذاب کا ۵۸ اُسکی قوم کے سرداروں
میں سے لکھا کہ تم جھگڑو دیکھتے ہیں کُلی ہوئی گمراہی میں ۵۹ (نوح نے) کہا کہ اے میری قوم
جھگڑو گمراہی نہیں ہے ولیکن میں تمام عالموں کے پروردگار کی طرف سے پیغمبر ہوں ۶۰
میں تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری لئے بہلائی چاہتا ہوں اور میں
اللہ کے بتائے سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ۶۱ کیا تم ایمان نہ کرتے ہو کہ تمہارا
پاس تمہاری پروردگار سے نصیحت آئی تمہارے ہی میں سے ایک آدمی پر تاکہ وہ تم کو ڈراوی اور
تاکہ تم پر نہ گامی کرو اور تاکہ تم پر رحم کیا جاوی ۶۲ پہلے انہوں نے اُسکو جھٹلایا پھر چالیا ہم نے
اُسکو اور جو اُسکے ساتھ کشتی میں تھے۔ اور ہم نے اُن لوگوں کو ڈوب دیا جنہوں نے ہماری نشانیاں
کو جھٹلایا۔ بیشک وہ لوگ اندھے تھے ۶۳ اور (بیشک ہم نے بھیجا) عاد کی قوم کے پاس اُنکے
بھائی ہود کو دھونے، کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی نہیں ہے تمہاری لئے کوئی معبود
سوا اُسکے کیا تم نہیں ڈرتے ۶۴ اُسکی قوم کے سرداروں میں سے اُن لوگوں کو کہا
جو کافر تھے کہ بیشک ہم دیکھتے ہیں تم کو بوقوفی میں اور بیشک ہم گمان کرتے ہیں تم کو
جو ٹوٹیں سے ۶۵ (ہوئے) لکھا کہ اے میری قوم میرے ساتھ بوقوفی نہیں ہو ولیکن میں
رسول ہوں پروردگار عالموں کی طرف سے ۶۶ پھر چلتا ہوں تم کو پیغام اپنی پروردگار کے اور بیشک
میں تمہارے لئے خیر خواہ ہوں امانت دار ۶۷ کیا تم نے تعجب کیا کہ آوے تمہاری پاس
نصیحت تمہاری پروردگار سے ایک شخص تم میں سے تاکہ تم کو ڈراوے اور یاد کرو جب تم کو کیا جانیں

عاد اور شمود کی نسبت کو کہتے ہیں پہلے مندر جبہ ذیل شجرہ انساب کا لکھنا مناسب ہے
نوح علیہ السلام (دنیادی)



المواد حفراوت ياج بدورام اوزال دقله عوبال ابيمكل سبا اوقر حويله يوباب سالف

قوم نوح کے بعد

قوم عاد اولیٰ

عاد اولاد سام بن نوح سے ہے سام کا بیٹا آرام اور اس کا بیٹا عوص اور اس کا بیٹا عاد معالم التنزیل میں لکھا ہے وہو عاد بن عوص بن آرام بن سام وہم عاد الادلی۔ قوم عاد کی آبادی عربیہ اور زراعی یعنی عرب کریمیلر میدلن میں تھی اور الاحقاف کہلاتی تھی۔ معالم التنزیل میں لکھا ہے کانت منازل قوم عاد بالا حفاف وہی رمال بین عمان وحضرموت۔ عرب کے نقشہ میں جو گستان پچیس درجہ طول اور بیس درجہ عرض پر واقع ہے وہ جگہ الاحقاف ہے جہاں قوم عاد آباد تھی۔

یہ قوم عاد اولیٰ کہلاتی ہے جسکی نسبت قرآن مجید میں لکھا گیا ہے، "وانا هلك عاد الاولیٰ (سورۃ فحمزات ۵۱) ثمود جسکا ذکر آگے آویگا وہ عاد ثانی کہلاتا تھا اور ایک تیسرا عاد ہے جو عبد شمس یعنی سبا الکبر کی اولاد میں ہے اور جسکا بیٹا شداد ہے جو ۹۲۰ء دنیوی میں پیدا ہوا تھا پہلی دونوں قومیں عاد کی حضرت ابراہیم سے پہلے تھیں اور تیسری قوم حضرت ابراہیم کے زمانہ میں ہمارے مفسرون نے علاوہ ان لغو قصوں کے جو قوم عاد کی نسبت لکھے ہیں ایک او غلطی یہ کی ہے کہ ان تینوں قوموں کے واقعات کو گڈ بڈ کر دیا ہے۔

قوم عاد اولیٰ کا واقعی زمانہ بتلانا نہایت مشکل ہے مگر انگریزی مورخوں نے جو توریت میں بیان کئے ہوئے حساب کے زمانے قائم کئے ہیں اسی حساب کی بنیاد پر ہم بیان کرتے ہیں کہ سام ۱۸۵۵ء دنیوی میں پیدا ہوا تھا اور ارفکسد جو آرام کا بھائی ہے ۱۶۵۸ء دنیوی میں یعنی سو برس بعد پس یہی زمانہ قریناً آرام کی پیدائش کا خیال ہو سکتا ہے اور عاد دو پشت بعد آرام سے ہے پس اگر ساٹھ برس دو پشت کے لئے ہم اضافہ کریں تو ظاہر ہوتا ہے کہ عاد ۱۸۱۸ء دنیوی یعنی اٹھارہویں صدی دنیوی میں تھا۔

ہو جب تک نام توریت میں علیہ لکھا ہے وہ بھی اولاد سام بن نوح سے ہیں علیہ کی پیدائش توریت کے حساب سے ۱۳۱۸ء دنیوی کی ہو اور اس سے ثابت ہو کہ عاد اور ہود ایک ہی زمانہ میں تھے۔ اسی صدی میں نمروڈ نے بابل یا سربا میں بادشاہت قائم کی تھی اور حامد مصر مصر کے مصر میں اور عاد بن عوص نے الاحقاف میں

وَنَرَادُكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصُطَةً

اور غیر یعنی ہود کے بیٹے یقظان نے یمن اور اُن کے اطراف میں حضرموت یقظان کا ایک بیٹا تھا جس کے نام سے یمن کے قریب کا وہ ملک جو انڈین اوشن یا بحر عرب کے کنارہ پر ہے مشہور ہے۔

یہ قوم عداوہ کی نہایت قوی اور قدآور تھی جیسے کہ اب بھی بعض ملکوں کے لوگ قوی اور قدآور ہوتے ہیں یہی بات خدا تعالیٰ نے اس قوم کی نسبت فرمائی ہے کہ، ”وَنَرَادُكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصُطَةً“

(سورہ الاعراف، ۶۷) اُن کے قدموں کی قدآور آدمیوں سے زیادہ نہ تھے تفسیر دن میں جو یہ بات لکھی ہے کہ چوڑے سے چھوٹا آدمی اُن میں کسا سٹھ ذراع کا لنبہ تھا اور اوسط آدمی سو ذراع کا لنبہ

تھا اور لنبہ سے لنبہ چار سو ذراع کا محض غلط ہے نہ قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہے اور نہ کسی سند سے۔ قدیم علماء نے بھی اس سے انکار کیا ہے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، ”منہم من حمل هذا اللفظ

على الزيادة في القوة وذالك لان القوى متفاوتة فبعضها اعظم وبعضها اضعف“ یعنی بعض عالموں نے، ”نَرَادُكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصُطَةً“ سے اُنکا زیادہ قوی ہونا مراد لیا ہے نہ لنبہ

قد ہونا۔ بعض عالموں نے ان لفظوں سے یہ مراد لی ہو کہ اُس قوم کے لوگ کثرت سے تھے اور آپس میں محبت رکھتے تھے اور ایک دوسرے کو مددگار ہوتے تھے اور

اس ارتباط کے سبب سے گویا ایک جسم ہو گئے تھے نہ یہ کہ اُنکے قد بہت لنبہ تھے اور وہ تمام دنیا کے لوگوں سے زیادہ چوڑے چپکے تھے۔

وقال قوم يحفل ان يكون المراد من قوله و نرادكم في الخلق بصطة كونهم من قبيلة واحدة متشاكسين في القوة والشدة والجلادة وكون بعضهم محبا للباقيين ناصر لهم و ذوال العداوة والخصومة من بينهم فانه تعالى لما خصهم بهذه الانواع من الفضائل والمناقب فقد قرر لهم اخصولها فصم ان يقال و نرادكم في الخلق بصطة (تفسير کبیر)

سورة الفجر میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے، ”الْم تَرْكِبُ فَعْلَ رَبِّكَ بَعَادَ اَرْبَعِ اَمَّاتٍ اَلْعَمَادُ اَلَّتِي لَمْ يَخْلُقْ شَيْئًا فِي الْاَبْلَادِ“ اس آیت میں یہی قوم عداوہ کی فائدہ گذر رہی۔ ارم عداوہ کے دادا کا نام ہے جو کہ متعدد قومیں عداوہ کے نام سے مشہور ہیں

جیسے کہ ہم نے اوپر بیان کیا اس لیے خدا تعالیٰ نے ایک جگہ اس قوم کو عداوہ کی کر کے بیان کیا اور اس جگہ اُنکے دادا کے نام سے پس ارم بیان کیا یا بدل ہے لفظ عداوہ سے یعنی ارم کی اولاد والا عداوہات العماوہ کو

بھی اسی طرح انکا قوی اور قدآور ہونا بتایا ہے جیسے کہ لفظ نَرَادُكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصُطَةً سے بتایا ہے لفظ لم يَخْلُقْ شَيْئًا

اور زیادہ قوی ہیکل کیا تم کو پیدائش میں

فی البلاد سے صاف پایا جاتا ہے کہ عدا سے اُنکے مخلوق قدر ادا ہیں نہ کہ کسی مکان کے مصنوعی مقون چنانچہ اکثر تفسیر و ن میں اور نیز تفسیر کبیر میں جیسا کہ حاشیہ پر منقول ہے اسی کے مطابق علماء و مفسرین

اما ارم فہو اسم لجد عاد و فی المراد منہ فی هذه الآية اقوال اchiedهان المتقدمن من قبلہ عاد کا نو الیسمون بعد الاول قلنا یسمون باسم تسمیۃ لہم باسم جد ہمد (تفسیر کبیر) فی قولہ ارم و جہان و ذلک لاننا ان جعلناہ اسم القبیلۃ کان قولہ ارم عطف بیان لعاد و ایدنا با ناسم عاد الاولی القدیمۃ (تفسیر کبیر)

عدن کے پاس شمار دئے بنایا تھا مگر یہ محض ناواقفیت سے لکھا ہے شدا کے باب کا نام ہی عاد ہے مگر وہ اُس زمانہ میں نہ تھا اور نہ اُس نے کوئی ایسا باغ جیسا کہ مفسر بیان کرتے ہیں بنایا تھا۔

بعض مفسرین کی یہ رائے ہے کہ قوم ارم خمیون میں رہتی تھی اور خمیون میں ضرور ہے کہ عاد یعنی استاد سے ہوں جن پر خمیہ کھڑے ہوتے ہیں اور عہد کی جمع عاد آتی ہے مگر اس رائے سے یہ الفاظ قرآن مجید کے کہ لم یخلق مثلہا فی البلاد مساعدت نہیں کرتے یہو بنڈ فارٹر نے ایک تاریخیانہ جغرافیہ کا لکھا ہے اور اُس میں نویری کے تاریخیانہ جغرافیہ سے بعض حالات نقل کئے ہیں ۶۶۷ء تا ۱۸۷۷ء کے درمیان یعنی مطابق ۱۳۷۷ھ تا ۱۲۷۷ھ ہجری کے معاویہ بن ابی سفیان کے عہد حکومت میں عبدالرحمن بن یمن کا حاکم تھا اُس نے چند کتبہ قدیم زمانہ کے یمن و حضرموت کے نواح کے کنڈرات میں پائے تھے اور پڑھے گئے تھے اور لوگوں نے خیال کیا تھا کہ یہ کتبہ قوم عاد کے زمانہ کے ہیں۔ اذکا عربی ترجمہ نویری کے جغرافیہ میں مندرج ہے اُن میں سے چند کتبوں کو ترجموں کو اُس کتاب سومس مقام پر لکھتے ہیں

ترجمہ کتبہ اول مندرجہ جغرافیہ نویری

غنیاناز مانا فی عراصة ذا القصر	بعیش غیدرضنک ولا تنزر
یفیض علینا البحر یا ملد ترا اجرا	خانہار نامنرعة یجر

فَاذْكُرُوا آيَاتِ اللَّهِ

خلال نخيل باسقات نواهلها نصطاء صيدا البر بالنخيل والقنا وتنقل في النخر المرقم تارة يلينا ملوك يبعدون عز الخنا يقيم لنا من دين هود شرايعا اذا ما عد وحل ارضنا يريدنا نحامي على اولادنا ونسأئنا تفارج من يبغي علينا ويعتدي	نقق بانفسنا الخزع والتمس وطور الفيد لتون من لبح البحر وفي القز احيانا وفي الحلل الخضر شديد علم اهل الخيانة والغدر ونؤمن بالآيات والبعث والنشر برزنا جميعا بالمشقة السمير على الشهب والكميق المنيق والشقر باسيا فاحق يولون بالدير
---	---

دوم ترجمه کتبه مندرجه جغرافيه نويزي

غلبنا بهذا القصر دهر افام يكن تروح علينا كل يوم هندية واضعاف تلك الابل شاء كانها فعبثنا بهذا القصر سبعة اقب فجأت سنون مجربات قواحل فظلمنا كان لم نغن في الخير لمحة كذلك من لم يشكر الله لم يزل	لنا همة الاليد ذوالقطف من الامل لعيش في معاطنا الطرف من المحسن ارام او ابقر القطف باطيب عيش جل عز ذكره الوصف اذا ما مضى عام الى اخر يقفو فما توالما يتخف ولا تطف معالمه من بعد ساحة تعفو
--	--

سوم کتبه مندرجه کتاب ابن هشام

قال ابن هشام حفر السيل عن قبر باليمن في امرأة في علقها سبع مخاقق من روث في يديها ورجليها
من الاسورة والتلاخيل والدالميج سبعة سبعة وكل اصبع خاتم في جوهرة مثمنة وعند راسها
تابوت مملوء مال وروح فيه مكتوب

باسمك اللهم اله حمير

انا تاجة بنت دى شقر بعثت مايلنا الى يوسف

پہرہ دار کرو اللہ کی نعمتوں کو

حملہ من ورق لئلا یلینی بعدی من طحین
فلہ عبادہ فبعثت بعدی من جبرک
فاسحقہ بہ فاقۃ فلت
واہ نراۃ لبست حلیہ من علی

فابطا علینا فبعثت لاذی
قلہ تجدد فبعثت بعدی من ذهب
فانہ نراۃ فاصرت بہ وطحن
فمن سمعہ فی فلیو جسمی

علامت الہامیت

۱۔ آیت میں ہر بار ایک نئی سی بات کی پائش کے لئے کچا فائدہ پہنچا ہوا ہے۔ دوسرے میں جو مندر
کتاب پر ہے ایک پہرہ پر ایک قلعہ کے کونڈے ایت معلوم کئے اور ان کونڈے میں پہرہ پر یکے سے کتبے
دیکھتے تھے۔ یہ کتبے معلوم ہوا کہ وہ قلعہ حصن غراب کے نام سے مشہور ہے (طحاوی جلد ۴ ص ۳۰۸ درجہ ۳)
دقیقہ اور عرض لمب ۱۴ درجہ ۱۵ وان ایک اونچی جگہ پر ایک کتبہ ملا پورائے حرفوں میں پہرہ پر یکہ ملا ہوا جو حرف
کہ کوئی حرفوں سے بھی بہت پہلے کے ہیں۔ اور اس سے کس قدر نیچے ایک اور کتبہ پایا اور ایک پہاڑی
کی چوٹی پر ایک اور چھوٹا سا کتبہ ملا علاوہ اسکے حصن غراب سے پچاس میل کے فاصلہ پر اور کونڈے
میں نقب الحج کے نام سے اور اس کے دروازہ پر ایک کتبہ ملا ان کتبوں کی بعینہ نقل کر لی گئی
ان کتبوں کی تحقیقات ہوتی رہی جب وہ پڑھے گئے تو معلوم ہوا کہ نوری کے جغرافیہ میں جو کتبہ
ہے وہ ترجمہ ہے حصن غراب کے بڑے کتبہ کا چنانچہ اصلی کتبہ کا ترجمہ انگریزی میں کیا گیا جس کا
اردو ترجمہ ہم اس مقام پر دیکھتے ہیں۔

ترجمہ حصن غراب کے بڑے کتبہ کا

ہم رہتے تھے رہتے ہوئے مدت سے بیش و نشت میں زمانہ میں اس وسیع محل کے ہماری
حالت بری تھی مصیبت اور بدبختی سے بہتا تھا ہمارے تنگ راستہ میں۔
سمندر زور سے ادا تھا ہوا اور غندہ سے ملکر آتا ہوا ہمارے قلعہ سے۔ ہمارے چشمہ بہتے تھے
گنگنائی ہولی آواز سے گرتے تھے۔

کجور کے بند و رختوں پر اور چنگ کو ادا کرتے ہی بلکہ یہ تھے تو خدک کجور (یعنی ان کی گھٹلیاں) ہمارے گہائی
کی کجور کی زمین میں وہ اپنے ہاتھ سے ہیلانے تھے سوکھے چانول (یعنی بوٹے تھے)
ہم شکار کرتے تھے پہاڑی بکروں کو اور نیز خرگوش کے بچوں کو پہاڑیوں رسیوں اور سرکنڈوں سے

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۶۷﴾

بہکار بلاتے تھے جھگڑتی ہوئی مچھلیوں کو۔

ہم چلتے تھے آہستہ مغرور چال سے پہنچے ہوئے سوئے کام کئے ہوئے مختلف رنگ کے ریشمی کپڑے بالکل ریشم کے گاہے سبز رنگ کی چار خانہ دار پوشاک۔

ہم چہ حکومت کرتے تھے بادشاہ جو بہت دور تھے ذلت سے اور نجات نہ دینے والے تھے بہکار اور منکر آدمیوں کے اور انہوں نے لکھی ہمارے واسطے مطابق اصولاں بود کے

عمدہ فتوے ایک کتاب میں محفوظ رہنے کیلئے اور ہم یقین کرتے تھے معجزہ کے سبب میں مردوں کے سبب میں اور ناک کے سوراخ کے سبب میں۔

ایک حملہ کیا ٹلیسرون نے اور سکوانڈا اپنی پچاس ہزار ہمارے فیاض نوجوان جمع ہو کر سوار ہو کر چلے معہ سخت اور تیز نوکدار برہمیوں کے آگے کو جھپٹے ہوئے۔

مغرور بہادر حمایتی ہمارے خاندانوں اور ہماری بیویوں کے اترتے ہوتے دلیری سے گہڑوں پر سوار جنگی لہجہ گردنیں جھیں اور جو منہ اور لوہیا رنگ اور سرنگ تھے۔

ہم اپنی تلواروں سے زخمی کرتے ہوئے اور چھیدتے ہوئے اپنے دشمنوں کو ہیا تاشک کہ دھاوا کر کے ہم نے فتح کیا اور کچل ڈالا ان دلیل آدمیوں کو۔

ترجمہ اُس کتبہ کا جو اس کتبہ کے نیچے کھدایا ہے۔
علامہ حسن بن علی قسیم کیا گیا اور کھدایا گیا سید ہاتھ سے اٹھنے ہاتھ کی طرف اور نقطہ لگے ہوئے یہ

کتبت فتح کاسرش اور زر خانے عوص نے چھید ڈالا (یعنی زخمی کر دیا) اور تعقب کیا بنی ملک کا اور اُنکے چھوٹے کو سیاہی سے بھر دیا

ترجمہ چھوٹے کتبہ کا جو پہاڑی کی چوٹی پر ہے۔

دشمن کی نفرت سے گنہگار آدمیوں پر۔
ہم نے کیا کیا آگے کو دھڑا کر اپنے گورن کو انکو پادوں کے نیچے رزمہ ڈالا۔

ترجمہ کتبہ کا جو نقب الجحیر کے دروازے پر ہے

تھے اس محل میں اب ۱۱۱۱) محارب اور بختہ جبکہ یہ اب تیار ہوا رہتے تھے اس میں خوشی ہو

تاکہ تم فلاح پاؤ (۶۰)

فرزندانہ طاعت کے ساتھ نواس اور ونیا عالم علیٰ جزیکل مالک محل کا جس نے فیاضی سے بنایا کاروان سراے اور کنواں..... اُس نے نیز بنایا عبادت خانہ قوارہ اور تالاب اور بنایا زمانہ اپنے عہد میں۔

ریورنڈ فاسٹر نے اُس بڑے کتبہ کے نیچے جو کتبہ ہے اُس میں ملک کا نام دیکھ کر اُس کتبہ کا زمانہ قرار دینے پر توجہ کی اور کہا کہ ملک بٹیا تھا عدنان کا اور مسلمانوں کی حدیث کے مطابق جو ام سلمہ سے منقول ہے عدنان حضرت اسمعیل کی چوتھی پشت میں تھا پس اس حسب سے کہ ایک پشت کا زمانہ تیس برس لگایا جاوے تو ملک یعقوب کی زندگی کے اُس زمانہ میں ہوگا جبکہ یوسف بھی موجود تھا اور قریب پچاس برس کے قبل اُس وقت کے جبکہ مصر اور اسکے قرب وجوار کے ملکوں میں قحط ہوا تھا۔

ریورنڈ فاسٹر لکھتے ہیں کہ یوسف کی تاریخ سے ہر کو معلوم ہوتا ہے کہ اُس زمانہ میں اسمعیل کی اولاد مختلف فرقوں اور قوموں میں منقسم ہو کر پھیل گئی تھی۔ اور نویری کے جغرافیہ میں جو دوسرا کتبہ ہے اُس سے قحط کا حال معلوم ہوتا ہے جس میں وہ قوم تباہ ہو گئی۔ اُن وجہ سے وہ ان کتبوں کو یعقوب علیہ السلام کے زمانہ کا قرار دیتے ہیں جبکہ ریورنڈ فاسٹر نے تسلیم کر لیا کہ یہ کتبہ قوم عاد کے ہیں جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے اور انکار زمانہ انہوں نے حضرت یعقوب کے زمانہ کے مطابق قرار دیا تو اب وہ قرآن پر گویا دو اعتراض کرتے ہیں ایک یہ کہ قوم عاد کا فوج کی قوم کے بعد ہونا جیسا کہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ "اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح" صحیح نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ کتبہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنے پادشاہوں کے قوانین پر عمل کرتے تھے اور حضرت ہود کا اُن لوگوں میں جانا جیسا کہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ "والی عاد اخاھم ہودا" ثابت نہیں ہوتا۔

مگر یہ دونوں اعتراض جیسے عجیب ہیں ویسے غلط بھی ہیں۔ اول یہ کہ قوم عاد اولیٰ جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے وہ یمن یا حضرموت میں نہیں سببی تھی یمن و حضرموت و حوہ میں خود حضرت ہود کی اولاد بسی تھی اور حضرموت اور حوہ اور سبا جگہ نام سے اب تک وہ مقامات مشہور ہیں حضرت ہود کے پوتے تھے اور یقیناً ان عیب پر یعنی ہود وہاں جا کر رہے تھے پس انہوں نے جو ان کتبوں کو عاد کی قوم کا کتبہ قرار دیا میں یہ غلطی ہو دوسرے یہ کہ جو زمانہ ان کتبوں کا ریورنڈ فاسٹر نے قرار دیا وہ بھی غلط ہے ام سلمہ کی روایت جس کی بنا پر ریورنڈ فاسٹر نے عدنان کو حضرت اسمعیل کی چوتھی پشت میں قرار دیا ہے وہ روایت بھی غلط ہے محض نام معتبر و روایت

قَالُوا اجْعَلْنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ

ہے صحیح نسب نامہ کے بموجب جو برخیا کاتب وحی ارمیا نبی نے لکھا ہے (دیکھو خطبات اُمید) اس کے مطابق عدنان باب معد و عک کا اکٹا لیسویں پشت میں حضرت ابراہیم سے تھا حضرت ابراہیم بموجب حساب مندرجہ توریت کے مشنہ دنیوی میں پیدا ہوئے تھے پس جو حساب نسلوں کے پیدا ہونے کا ہے اُس حساب سے عک قریباً مشنہ دنیوی میں ہو گا یعنی چودہ سو برس بعد حضرت ابراہیم کے اور کننہ میں عک پر فتح یابی نہیں لکھی ہو گی بلکہ نبی عک پر لکھی ہو جس سنو ثابت ہوتا ہے کہ عک کی بھی کننہ پشت کے بعد کا ہے۔

نوری کے دوسرے کتبہ کو جس میں قحط کا ذکر ہے مسٹر فاسٹر پہلے کتبہ کا تمہہ سمجھتے ہیں تاکہ پہلے کتبہ کو بھی یعقوب و یوسف کے زمانہ کا قرار دیں مگر وہ اصلی کتبہ دستیاب نہیں ہوا اور نہ یہ معلوم ہے کہ وہ کہاں تھا نہ یہ معلوم ہے کہ کس خط میں تھا پس کوئی دلیل نہیں ہے کہ نوری کے پہلے اور دوسرے کتبہ کو ایک زمانہ کا قرار دیا جاوے۔

کچھ عجیب نہیں کہ یہ کتبہ قوم حمیر کے ہوں جس میں سلاطین نامہ اور باربار قار گذرے ہیں لیکن ابن عبیر یا ابن ہود میں اس کا بیٹا تھا اور سب کا بیٹا حمیر اس کی اولاد میں بڑے بڑے بادشاہ گذرے ہیں اور اسی کی اولاد کی سکونت حضرت موت میں تھی جو اس کے ایک بیٹے کے نام سے مشہور ہے پس یہ کتبہ قوم حمیر کے ہو سکتے ہیں نہ قوم عاد کے۔ اس کی تائید اس کتبہ سے ہوتی ہے جس کا ذکر ابن ہشام نے کیا ہے جو اطراف یمن کی ایک قبر میں سے نکلا ہے کیونکہ اس کے شروع میں لکھا ہے، "باسم اللہ حمیر" اور یہ ایک ایسا نبوت ہے جس سے قوم حمیر کے کتبہ ہونے کی انکار ہی نہیں ہو سکتا۔

حسن خراب کے چھوٹے کتبہ میں بلاشبہ نبی عک پر فتح پانچا ذکر ہے عک جو حضرت اسمعیل کی اولاد میں سے تھا اور جنہ مسکن تھیں وہیں تھا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اولاد یعنی نبی عک نے کسی زمانہ میں پرچا حضرت زید بن زید کیا ہو گا زمانہ کے حساب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ اُس زمانہ میں ہوا جس زمانہ میں گزشتہ نصر نے مصر اور عرب پر حملے کئے تھے اُس حملہ میں نبی عک کو شکست ہوئی ہوگی جس کا ذکر اس کتبہ میں ہے۔

چھٹن حزاب کے بڑے کتبہ سے جو اب بن موجود ہے زمرات استحضار سے قرآن مجید کے ساتھ

انہوں نے کہا کہ کیا تو ہمارے پاس آیا ہے تاکہ ہم عبادت کریں اللہ واحد کی

واقعہ کا ثبوت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ سنہرب میں یہود بنیمہ کو لوگوں کی ہدایت کے لئے مبعوث کیا تھا اور حضرت و نضر کے عقائد انہوں نے تعلیم کئے تھے اور جو کہ قوم یہود تمام بادشاہان یمن حضرت ہود کی اولاد میں تھے ان کے بادشاہوں نے ان تمام عقائد کو جو حضرت ہود نے تعلیم کئے تھے اپنی کتابوں میں لکھے تھے جس پر وہ یقین کرتے تھے مگر افسوس ہے کہ ان تمام عقائد کے ساتھ آخر کو ان لوگوں میں بت پرستی بھی پھیل گئی تھی جس کو محمد رسول اللہ نے آخر الزمان میں نبی کے طور پر مبعوث ہونے سے معدوم کیا اور ضلالت و ضلالت کے اصرار کو ایسی وضاحت اور عمدگی سے بتا دیا جس سے امید ہے کہ ان کے پیروں میں بت پرستی قائم نہ رہے۔ مگر افسوس ہے کہ سبب ابراہیم علیہ السلام کے ہونے اور عبد اللہ کے بیٹے نے خاتم الانبیاء ہونے کا تاج پہنا اور اس کے دین نے، ایوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رزقیت لکم الاسلام دنیا، کا خطاب حاصل کیا و صلی اللہ تعالیٰ علی محمد و آلہ و انما ہم اجمعین۔

اب ہمارے غلاب کا بیان کرنا باقی ہے جو ہم عادیہ نازل ہوا تھا اور جس کا ذکر ان آیتوں میں آیا ہے جو حاشیہ پر مذکور ہیں۔ وہ غلاب انڈی تھی جو اس ریگستان کے رہنے والوں پر نازل ہوئی تھی آٹھ دن اور سات رات برائے۔ یہی ہی اور جو یہی یہ بات خیال میں آسکتی ہے کہ جب اس آیت میں ریگستان کو ملک میں چلی جو گھر ملک تھا اور جس میں سات سخت لوگ یہی کیفیت ہوگی تو وہ کے رہنے، انوں کا کیا حال ہوا جو گا بیشک انکی لاشیں ایسی ہی پڑی ہوگی کہ گویا درخت جڑ سے اکڑ کر گر پڑے ہیں جسکی تشبیہ خدا نے دی ہے، کانہم اعجاز نخل منقعر۔ کانہم اعجاز نخل خاوی، لوگوں کے گھر کے مارے لنگہ بدن پہن گئے ہو کہ کس گئے ہونگے جسے نوزدہ انسان کا بدن ہو جاتا ہے جسکی تشبیہ نذرانے اس طرح پر دی ہو کہ

۵- سورة القمر ۱۸، ۱۹، ۲۰
و اما عاد و اهلکوا بریح صریحاً
عائیه سخن ہا علیہم سبع لیل و
ثمانیۃ ایام حرموا فتوی القوم
صریحاً کانہم اعجاز نخل خاوی۔

۶۹- سورة الحاقۃ ۷۶، ۷۷
فان اعرضوا فقل انذر تک صاعۃ
ش صاعۃ عاد و قومود ۴۱ فصلت ۳
وا ذکر افعالہ اذ انذر قومہ

”انہوں نے منہ پھیر دیا، اے علیہم ایچ جوت، کالہم“

انفسہم بلکہ انہوں نے منہ پھیر دیا، اے علیہم ایچ جوت، کالہم“

وَنذَرْنَا مَا كَانَ لَعِبْدِ ابْنِ نُوحٍ

بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يدي
ومن خلفه الاقبال والا لله الا اخلصنا
عذبتكم عذاب يوم عظيم قالوا اجئت بنا
لتاقتلنا عن البهتان فاشا بما تعدنا ان كنت
من الصادقين قال انما العلم عند
الله ابغضكم ما ارسلت به ولكنني
اسراكم وما نجعلون فلما ارادوه عذاب
مستقبل اوديتهم قالوا هذا عابث
مضطربنا بل هو ما استعجلتم به ريغ فيما
عذاب اليم تدمل كل شئ باعرا بهما
فاصبوا الابرى الماسكهم كذلك
نجزي القوم المجرمين ۴۶۔ سورۃ
احقاف ۲۰ لغایت ۲۳۔
وفي عاد اذ امسلنا عليهم الريح العقيم
ما تذر من شئ انت عليل الا جعلنا
كالرميم ۵۱ سورۃ ذاریات ۴۱۔
وانه اهلك عاد الاولى ۵۳
سورۃ النجم ۵۔

یہ تو قصہ قوم عاد کے عذاب کا ہے مگر جو بحث کہ اس واقع پر اور مثل اس کے دیگر واقعات ارضی و سماوی پر ہو سکتی ہے جنکو قرآن مجید میں کسی قوم کی معصیت کے سبب سے اُس واقع کا بطور عذاب کے اُس قوم پر نازل ہونا بیان ہوا ہے غور طلب ہے۔ آندھی اور طوفان۔ پہاڑوں کی آتش فشاں اُن سے ملکوں کا اور توڑوں کا برباد ہونا زمین کا دھنس جانا خط کا ٹرنا کسی قسم کے حشرات کا زمین میں باقی میں جو امیں پیدا ہو جانا کسی قسم کے وادوں کا آنا اور قوموں کا ہلاک ہونا سب موطبعی ہیں جو ان کے اسباب جمع ہو جانے پر موافق قانون قدرت کے واقع ہوتے رہتے ہیں انسانوں کے گنہگار ہونے یا نہ ہونے سے فی الواقع اُسکو کچھ تعلق نہیں ہے اگرچہ تورات میں اور دیگر صحف انبیاء میں اس قسم کے ارضی و سماوی واقعات کا سبب انسانوں کے گناہ قرار دیے ہیں جو مثل ایک پوشیدہ بہید کے سمجھ سے خارج ہے اُس سے ہکو اس مقام پر بحث نہیں ہو مگر قرآن مجید میں بھی ایسے واقعات کو انسان کے گناہوں سے منسوب کرنا بلاشبہ تعجب سے خالی نہیں۔

اور چہوڑ دین جو پلوجا کرتے تھے ہمارے باپ

اس قسم کے شیعہ بلاشبہ انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ شعبات بیشک اصلی ہوتے ہیں کیونکہ حوادث ارضی و سماوی حسب قانون قدرت واقع ہوتے ہیں ان کو انسانوں کے گناہوں سے کچھ تعلق نہیں ہوتا ورنہ انسانوں کے گناہ ان حوادث کے وقوع کا باعث ہوتے ہیں مگر ان شعبات کو پیدا کرنے کا فشاء ایہ ہے کہ لوگ حقیقت نبوت اور اسکی غایت کے سمجھنے میں پہلے غلطی کرتے ہیں اور پھر اس غلطی کی بنیاد پر اس شیعہ کو قائم کرتے ہیں۔ نبوت ہمیشہ نظرت کے تابع ہوتی ہے اس کا مقصد حقایق اشیا کو علی ماہی علیہ بیان کرنا نہیں جتنا بلکہ اس کی غایت تہذیب نفس ہوتی ہے پس جو امور کہ کسی قوم میں یا انسانوں کے خیال میں ایسے پائے جاتے ہیں جو میریتہ تہذیب نفس کو ہیں گو کہ وہ مطابق حقایق اشیا و علی ماہی علیہ کے نہوں تو انبیاؑ ان سے کچھ تعرض نہیں کرتے بلکہ وہ اسکو بلا لحاظ اس بات کے کہ وہ مطابق حقیقت اشیا و علی ماہی علیہ کے ہے یا نہیں بطور ایک امر مسلمہ مخفی کر کے تسلیم کر کے لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں اسکی مثال الہی ہے جیسے کہ ایک شخص بحث کر رہا اپنے مخالف کے امر مسلمہ کو باوجودیکہ وہ اسکو صحیح نہ جانتا ہوتا تسلیم کر کے مخالف ہی کے امر مسلمہ سے مخالف کو ساکت کرنا چاہے پس ایسے مواقع پر یہ سمجھنا کہ جو کچھ انبیاء نے تسلیم کیا یا اسکو اپنے مقصد کے لئے کام میں لائے اسی کے مطابق حقایق اشیا وہی ہیں یہ پہلی غلطی ہے اور یہی غلطی باعث اس قسم کے شعبات کے پیدا ہونے کی ہوتی ہے۔ مثلاً لوگ یقین کرتے تھے کہ خدا نے چہ دن میں زمین و آسمان و تمام کائنات پیدا کی ہے۔ اب ایک پیغمبر اس قوم کو نصیحت کرتا ہے کہ جس نے چہ دن میں آسمان و زمین پیدا کر کے اسکی عبادت کرو پس اس بیان سے یہ نتیجہ نکالنا کہ اس پیغمبر کا بیان نبت جبہ دن میں آسمان و زمین کی پیدائش کے بطور بیان حقیقت اشیا و علی ماہی علیہ کے جو سخت غلطی ہے کیونکہ اس پیغمبر نے اس قوم کے امر مسلمہ ہی کو تسلیم کر کے آسمان و زمین کے پیدا کرنے کو اسکی حقیقت عبادت کو ثابت کیا ہے۔

انسان کی ابتدائی حالت کی فلاسفی پر غور کرنے سے جو وحشی قوموں کی حالت یا وحشی زمانہ سے شروع ہوتی ہے ثابت ہوتا ہے کہ حسب طبع انسان کے دل میں اپنے سے زیادہ قوی و ذریعہ استیلا رکھنے والے کو دیکھ کر کسی وجود قوی کا جسکو وہ نہایت عداوت یا کینا یا خیال آیا ہے اسی کو سزا

فَاتَّبِعْنَا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝۹۸

ساتھ اُسکے خوش رکھنے کے لئے اُسی کی عبادت کا بھی خیال ہوا ہے اور اسی کے ساتھ یہ خیال بھی پیدا ہوا ہے کہ دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں وہ اُسکی خفگی اور اس انسانوں کے افعال سے ناراض ہو جانے کے سبب آتی ہیں پس یہ خیال کہ تمام آفات ایسی و سماوی انسانوں نے گناہوں کے سبب سے ہوتی ہیں ایک ایسا خیال تھا جو تمام انسانوں کے دلوں میں بٹھایا ہوا تھا اور اس زمانہ میں بھی جاہل قوموں کے دلوں میں ویسی ہی مضبوطی سے جما ہوا ہے۔ یہ خیال خواہ وہ حقیقت اشیا علی ماہی علیہ کے مطابق ہو یا نہ ہو ایک ایسا خیال ہے جو تہذیب نفس انسانی کا نہایت معید ہے اور بموجب اُس اصول فطرت کے جس کو تابع انبیاء علیہم السلام ہوتے ہیں انکو ضرورتاً کہ اس امر مسلمہ کو تسلیم کر کے لوگوں کو تہذیب نفس کی ہدایت کریں۔ پس قرآن مجید کے اس قسم کے بیانات کو جن میں جہادِ ارضی و سماوی کو انسانوں کو گناہوں سے منسوب کیا ہے یہ سمجھنا کہ وہ ایک خفیف اشیا علی ماہی علیہ کا بیان ہے اُن سمجھنے والوں کی غلطی ہے نہ قرآن مجید کی۔

یہ اصول جو پیش بیان کیا ایک ایسا اصول ہے کہ اگر وہ دین میں رکھا جاوے تو بہت سے مقامات قرآن مجید کی اصلی حقیقت منکشف ہوتی ہے مگر یہ اصول ایسا نہیں ہے جسکو میں نے ایجاد کیا ہو اور نبوت کو ماتحت فطرت قرار دیا ہو بلکہ وہ محققین علماء کی بھی یہی رائی ہے جسکا بیان بہت مختصر طور پر نہایت ایاہم کر بیان میں گذرا ہے مگر شاہ ولی اللہ صاحب نے تفہیمات الہیہ میں اس اصول کو زیادہ تر وضاحت سے بیان کیا ہے اور شاہ ولی اللہ صاحب نے جو کچھ اسکی بابت لکھا ہے اُسکا مطلب بالکل اُسی کو مطابق ہے جو میں نے بیان کیا کہ وہ دونوں کے طرزِ ادا اور طریقِ تقریر اپنی اپنی زبان پر جدا جدا مذاق سے ہو۔

شاہ ولی اللہ صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ یہ بات جان لینا چاہیے کہ نبوت فطرت کے ماتحت ہے جیسا کہ انسان کے کہی دل میں بہت سے علوم اور باتیں جھکے بیٹھے جاتی ہیں اور انہی پر مبنی ہوتی ہیں وہ چیزیں جو

اَعْلَمَ ان النبوة من تحت الفطرة كما ان الانسان قد يدخل في صميم قلبه وجزء نفسه علوم وادراكات عليها تتبني ما فيها عليه من روایة غدیری الامور شعبة بما اخترته دون غيرها كذا في كل قوم واقليم له فطر فطر اعليها امور هيكلها كاستفاج اسیر اُسکے رویا میں فائض ہوتی ہیں پر وہ اُن چیزوں کی صورتوں کو دیکھتا ہے جسکو اُس نے پیدا کیا ہے نہ اُسکے سوا اور کسی کو ایسے ہی ہر ایک قوم اور قلم کی ایک فطرت ہے جسپر اُنکی سب باتیں پیدا کی گئی ہیں جیسے جانور کے فوج

تو ہمارے پاس لے آجس سے تو کچھ بڑی دیتا ہے اگر تو ہے سچوں میں سے (۶۸)

الذبح والقتول بالقدم فطرۃ فطر الہود علیہا وجاز الذبح والقتول بحدوث العلم فطرۃ فطر علیہا بنو سام من العرب والفرس فانما یحییٰ لبی بقاء فیما عند محمد من الاعتقاد العلم فاکان موافقا

الہدیٰ النفس بنبیہ لہر ویرشدہم الیہ وہا کان یحییٰ الف تہذیب النفس فانیہا ہر عنہ وقد یحصل بعض

الاختلاف من قبل اختلاف نزول المجد کما ذکرنا فی ترجیح المجد علی التوحی

الذکیۃ وتوجہ الخفاء الما الملاء الیہ لا غیر وکما ذکرنا فی عموم

اجتہ النبی وخاتمۃ بخلاف سائر النبوة فالنبوة سوبتہ وتہذیبہ و

جعلہ کا حسن یا بیع سوا کان ذلک لاشی شمع او طینا والظفر والماء بمنزلة المادة کالشمع و

الطین فلا یجب باختلاف احوال الانبیاء علیہم السلام واختلاف

امورہم عما یعلق بالمادۃ قال الذبۃ تہذیب النفس باعتقاد

تعمیم اللہ والتوجہ الیہ و کسب ما ینبج من عذاب اللہ

فی الدنیا والاخرۃ واما مجازاتہ السبۃ ففی الدورۃ الاولیٰ کان

لا یتوقف علم معرفۃ البعث بعد الموت ولا الملائکۃ فی الدورۃ

الاخریٰ توقف علی الایمان باللہ بالصفات التعظیمیۃ وملائکۃ

وکتبہ ورسلہ والایمان بالبعث بعد الموت ما مسئلۃ قدیم

العالم وحدوثہ ومسئلۃ الشاکی

کرنیکو برا جانتا اور عالم کو قدیم کہنا یہ ایک فطرت ہے کہ فطرت ہنر کی آپس ہے اور فرج جانور کو جانر ماننا اور عالم کو حادث کہنا فطرت ہے جس پر بنی سام یعنی عرب اور فارس مخلوق ہوئے میں بنی جو ایک کرتا

وہ انکے علوم اور اعتقادات اور اعمال میں تامل کیا کرتا ہے جو ان میں سے موافق تہذیب نفس کے ہوتا ہے اُسکو

ثابت رکھتا ہے اور انکو وہ ہی راہ چلاتا ہے اور جو کہ تہذیب نفس کے خلاف ہو اُس سے منع کرتا ہے اور کہیں کچھ اختلاف ہو جاتا ہے تو

اختلاف فیض الہی جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے سچ معاملہ متوجہ ہونے پر اس کے قوائے فکریہ کی جانب اور متوجہ ہونے پر خلاف کے ملار اعلیٰ کی

جانب اور جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے بعثت بنی کے عام ہونے اور خاتم النبیین کے بیان میں بخلاف ادنیٰ بن کے پس نبوت اُس

فطرت کا درست اور راستہ کرنا ہے اور اُسکو درست کرنا جسد سر اُسکا عمدہ تر بہ نامک ہے خواہ وہ شے موم ہو خواہ گارافتر

بہر بہ کے لئے بمنزلہ مادہ کے ہے مثل موم اور گوشت ہی مٹی کے پس تعجب کرنا چاہیے اختلاف احوال انبیاء سے اور انکے

اُس اختلاف سے جہاں امور سے متعلق ہیں جو بمنزلہ مادہ آکر ہیں احوال نبوت تہذیب نفس کی ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اعتقاد

سے اور اُسکی طرف رجحان ہونے سے اور ان امور سے کہ مسمیٰ خواہ تعالیٰ کے خلاف سے دنیا اور آخرت میں بچنے والے اور نہ بچنے

والے کے لئے اور ان امور سے کہ مسمیٰ خواہ تعالیٰ کے خلاف سے دنیا اور آخرت میں بچنے والے اور نہ بچنے

والے کے لئے اور ان امور سے کہ مسمیٰ خواہ تعالیٰ کے خلاف سے دنیا اور آخرت میں بچنے والے اور نہ بچنے

والے کے لئے اور ان امور سے کہ مسمیٰ خواہ تعالیٰ کے خلاف سے دنیا اور آخرت میں بچنے والے اور نہ بچنے

والے کے لئے اور ان امور سے کہ مسمیٰ خواہ تعالیٰ کے خلاف سے دنیا اور آخرت میں بچنے والے اور نہ بچنے

والے کے لئے اور ان امور سے کہ مسمیٰ خواہ تعالیٰ کے خلاف سے دنیا اور آخرت میں بچنے والے اور نہ بچنے

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ حَرٌّ وَغَضَبٌ أَتَجَادِلُونَنِي
 فِيْ أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهُنَّ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهِنَّ مِنْ
 سُلْطٰنٍ فَانْظُرُوا إِلَيَّ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ ۝۶۹ فَانْجِنِيْهِ وَالَّذِيْنَ
 مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطْعًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا
 مُؤْمِنِيْنَ ۝۷۰ وَإِلَىٰ شِمُودَ آخَا هُمْ صَاحِبًا قَالَ يَقُومُ عَبْدُ
 اللَّهِ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَكُمْ بُيُوتُهُمْ مِنْ رَبِّكُمْ

و مسئلہ تھریو الذبح وحلہ و
 لاوین اور مسئلہ قدم عالم اور صرث عالم اور مسئلہ تناسخ اور
 مسئلہ حرام ہونے ذبح جانور کا اور حلال ہونے ذبح جانور کا اور
 مسئلہ صفات کا جو کلمہ تہی ہیں اور صفات جو کلمہ تہی ہیں اور کلمہ اور انوار
 ارادہ اور ایسے ہی اور صفات پس یہ مسئلہ فطرتی ہے اور غیر فطرتی
 مادہ کے ہے ایسے مسائل سے اصلی طور پر بحث نہیں کرتا ہوں۔
 یہ بیان شاء ولی المدعا حسب کا ہماری دلیل سے بالکل مطابق
 ہو کلمہ یوں کہنا چاہیے کہ ہماری دلیل کا اخذ یہی بیان ہے جو نہایت عالی و باغی اور بلا خوف و لومہ لائق کشادہ صفا
 نے فرمایا ہے۔

قوم شمود

شمود جسکے نام سے قوم شمود مشہور ہوئی جس میں بن آرم بن سام بن نوح کا بیٹا ہے۔ اور عاوا ولی اور ہجو
 کا ہم عصر ہو حضرت صالح پیغمبر کی چٹی پشت میں ہیں اور اسی لئے زمانہ حضرت صالح کا اخیر انیسویں یا ثمری
 بیسویں صدی و نیادی میں اور قرینا سو برس پیشتر حضرت ابراہیم سے پایا جاتا ہے۔

(ہو دئے) کہا بیشک تم پر پڑی ہو تمہاری پروردگار سے بُرائی اور غضب۔ کیا تم مجھ سے
 جھگڑتے ہو نامونیں کہ وہ نام رکھ لئے ہیں تم نے اور تمہارے باپوں نے نہیں بھیجی
 اللہ نے اُسکے لئے کوئی دلیل پس منتظر رہو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرو ان لوگوں میں
 ہوں ۶۹ ﴿پھر جنابت دی ہم نے اُسکو اور انکو جو اُسکے ساتھ تھے ساتھ اپنی رحمت کے
 اور کاٹ دی ہم نے جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری نشانوں کو اور وہ تھے
 ایمان والے ۷۰﴾ اور (بھیجا ہم نے) مثنوی کی قوم کے پاس اُنکے بھائی صالح کو اُس نے
 کھانے میری قوم عبادت کرو اللہ کی نہیں ہے تمہاری لئے کوئی معبود مگر اُس کے
 بیشک آئی ہے تمہارے لئے ایک دلیل تمہارے پروردگار کی طرف

قوم ثمود و الجحجر میں آیا تھی اور پہاڑ کو کھود کر اُس میں گھر بنائے تھے تقویم البلدان میں اسمعیل ابوالفضل
 نے ابن حوقل کا قول نقل کیا ہے کہ وہ ان پہاڑوں میں گیا تھا اور اُس نے ان مکانات کو دیکھا تھا جو پہاڑ
 کو کھود کر بنائے تھے۔ افسوس ہے کہ سلاطین اسلامیہ نے اس طبع پر عرب کے قدیم حالات کی تحقیقات
 نہیں کی کچھ شبہ نہیں ہو سکتا کہ جزیرہ عرب میں سبت سی ایسی چیزیں موجود ہو گئی جیسے پُرانے تاریخی
 حالات کی صحت پر سبت کچھ مدد مل سکتی ہے۔

عاد اولیٰ حضرت نوح سے پانچویں پشت میں تھا اور عاد و ثمود دونوں آپس میں بہائی تھے۔ قوم
 عاد کے برباد ہونے کے بعد قوم ثمود نے ترقی کی تھی جبکی نسبت خدا نے فرمایا، "واذکروا اذ جعلکم
 خلفاء من بعد عاد" اور چونکہ قوم ثمود نے قوم عاد کے بعد ترقی کی تھی اسی سبب سے ثمود کو عاد ثانی
 کہتے ہیں جیسے کہ نوح کو آدم ثانی۔

حضرت صالح قوم کی ہدایت کے لئے مبعوث ہوئے جو واقعات کرائے گئے یہانہ نبوت میں گزرے اُنکا بیان
 مندرجہ ذیل آیتوں میں ہوا اُن کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت صالح نے اُن
 لوگوں سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو خدا کی عبادت کرو تمہاری قوم کو
 والی ثمود اذ اخاهم صالحا قال
 یقوم اعبدوا اللہ والکم من الہ
 غیرہ قد جاءکم بینه منکم

هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فذُرُّوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ الْيَمِّ ۖ

ہذا فاقۃ اللہ لکھنا کہ یہ قدر و ہانا کمالی
 مرض اللہ ولا تفسوها بسوء فیاخذکم عند
 البیور واذکر واذ جعلکم خلفاء من بعد
 عاد و یواکف فی الارض تتخذون من مساکنہا
 قصورا و تتخون الجبال بیوتا فاذا ذکر الال
 اسمہ ولا تعتوا فی الارض مفسدین ففقرنا
 الذائقۃ و عتوا من امرہم پھر و اخذتھم
 الرحلۃ فاصبحوا فی امرھم جاثمین (الاعراف)
 قال یا قوم اراہکم انکم علیٰ بینۃ من
 ربی ملیا فی ذنہ رجۃ ففیض فی من اللہ
 انصتہ فہا تریذ و نئی غیر تخسیر لکم
 سزا کوئی خدا نہیں ہے۔ اُن لوگوں نے کہا کہ تم تو سحر زدہ ہو تم جو ہم
 جیسے ایک آدمی ہو۔ اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لاؤ۔ حضرت صالحؑ نے کہا
 کہ تمہاری باس ایک دلیل تمہاری پروردگار کے پاس سہی ہو۔ لیکن کوئی
 تمہارے لئے نشانی ہے اسکو چور و کھڈا کی زمین میں چری پر ہے
 باقی رہا بیانی ایک دن اسکو بی لینے دیا کرو اور ایک دن تم کو لیا کرو
 اور اسکو کچھ برائی مت پہنچاؤ و نہیں تو تم کو مدہ دینے والا عذاب
 پکڑ لینگا۔ وہ لوگ اُس اونٹنی سے تنگ آ گئے انہوں نے اسکو ذبح
 کر ڈالا یا اسکی کو خچین کاٹ دیں کہ اُسی۔ حضرت ہودؑ نے کہا کہ تم
 تین دن اپنی جگہ میں چین کرو عذاب آئینہ وعدہ نہیں ملنے کا اسکو
 بعد اُن پر خدا کا عذاب پڑا کہ بڑی گرگڑا ہٹ سے اور دس سو زیادہ پہنچا
 آیا اور وہ اپنے رہنے کی جگہ میں گمٹوں کے بل گر کر مر گئے۔

هذه ناقة الله لكم اية فذرهما مما لكم في
 من ابلع ولا تتسوها بسوءه فياخذكم عند
 قريب فعقرهما فقال تمتعوا في داركم ثلاثة
 ايام فلما جاءهم نوائهم فلما جاءهم
 نجينا صالحا والذين آمنوا بعد برحة منا
 ومن خزي يومئذ ان ربك هو القوي العزيز
 اخذ الذين ظلموا الصبيحة فاصبحوا في
 جاثمين (١١١ هـ د ٦٦ - ٤٠)
 قالوا الماتت من المسلمين فانت الالبشر
 متة فاباية ان كنت من الصادقين

قال ههنا تاته لهما شرب و لکمر شرب
 اُنهن نے لکھا ہے کہ جب حضرت صالح نے بتون کی پرستش سے
 یوم معلوم - ولا تمسوها بسوء فیا کبریا کو منع کیا اور خدا سے واحد کی پرستش کی ہدایت کی تو قوم مشرک و ذبیحہ

کا اکثر ہیروینیں ۲۰ الشعاعہ ۱۵۹ تیر ہمارے ساتھ جلو ہم اپنے بتوں
و انا خود فہدینا ہوا سبجوالیہ کو نکالینگے تم خلا سے معز و مانگنا ہم اپنے بتوں سے مانگیں گے

انہوں نے اپنے بتوں سے کچھ دعا مانگی مگر کچھ نہ سہوا سحر
صالح سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس بیمار کے کمرے میں سے ایک

رسلا علیہم صیحة واحدة فکانوا
 نے دو رکعت نذکی پڑھی اور خدا سے دعا مانگنی شروع کی۔ وہ بیتہر
 کا ذکر ایسوں پر شروع ہوا:۔ یہ عالم کہ بیت کی مانند سول گیا۔ یہ بھیبتہر
 المختصر (۵۴) سورة الممتھر ۲۴-۲۱

استقفاها۔ فقال لهم رسول الله ناقة
الدهر وسقياها۔ كذا ذكره فحققوها فذم
عليهم يومئذ في سورة الشرح (١٢٤)

وہاں پانی نہایت کم تھا اور پھر اس تھا کہ ایک دن وہ پانی اوتھنی پائیکر اور ایک دن وہ لوک سیاکرین اوتھو
پس عجیب صفت آہی کہ وہ سلا پانی جس کو تمام لوگ پیتے تھے سوئی صاف تھی اور میاں چلی جاتی تھی

وَاذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْاَرْضِ تَتَخَذُونَ
مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْخِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا اِلَّا
اللَّهَ وَلَا تَعْتُوا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٤١﴾

پہر وہاں سے آتی تھی اور لوگ اُسکا دودھ دہوتے تھے اور اس قدر کثرت سے دودھ پڑتا تھا کہ تمام قوم کے لئے بجائے پانی کے کافی ہوتا تھا۔

حضرت صالح نے کہا کہ تمہارے شہر میں ایک ٹوکا پیدا ہونیکو ہے کہ تمہاری موت اُسکے ہاتھ سے ہوگی اُنہوں نے یہ بات سنکر جو ٹوکا پیدا ہوا اُسکو مار ڈالا یہاں تک کہ نوکر کون کو مارا جب دوسرا ٹوکا پیدا ہوا کہ کہ بھئی اب تو ہم نہ ماریں گے مگر بد بختی سے یہ وہی ٹوکا تھا جسکے ہاتھ سے اُنکی موت ہوئی تھی۔

بہر حال وہ ٹوکا پڑا ہوا جوان ہو یا رن میں بیٹھے لگا ایک دن وہ اپنے یار دن کی مجلس میں تھا اور سب نے شراب پینے کا ارادہ کیا اور شراب میں پانی ملا نیکو پانی چاہا مگر وہ دن اونٹنی کے پانی پینے کا تھا وہ سب پانی پی گئی تھی ایک قطرہ شراب میں ملائے کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔

اس جوان کو نہایت غصہ آیا وہ پہاڑ میں گیا اور اونٹنی کو بلایا جب آئی تو اُسکو ذبح کر ڈالا یا کو خچر کاٹ ڈالیں کہ وہ مر گئی۔ پہاڑ پتین دن میں عذاب آیا پہلے دن سب کے بدن سُرخ ہو گئے۔ دوسرے دن زرد ہو گئے۔ تیسرے دن کالے ہو گئے۔ اسپر ہی نہ مرے تب بہو پچال آیا اور اُسکے سبب سے مر گئے۔

اس قصہ کا لغو اور مصل ہونا خود اس قصہ سے ظاہر ہوتا ہے مفسرین نے ہی اس قصہ کو اگرچہ کہلایا مگر چندان اعتبار نہیں کیا بعضوں نے تو، 'سوی'، 'کر' کر کہا ہے کہ یہ لفظ خود قصہ کے ضعیف اور بڑبند ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ صاحب تفسیر کہیں نے کہا ہے کہ قرآن سے پایا جاتا ہے کہ اُس اونٹنی میں کچھ

اعلم ان القرآن قد دل علی ان فیہا
ایۃ فاما ذکر انھا کانت ایۃ من ای
الوجہ فہو غیر مذکور فی العلم
بانھا کانت معجزۃ من وجہ مالا
محالۃ۔ (تفسیر کبیر جلد ۲ صفحہ ۲۶)

انچھ ایک نشانی تھی مگر یہ بات کہ وہ کیا نشانی تھی اور کس طرح پر تھی
بیان نہیں ہوئی مگر اتنی بات معلوم ہے کہ وہ کسی نہ کسی وجہ سے
معجزہ تھی۔ مگر میں کتنا ہوں کہ جس وجہ سے صاحب تفسیر کہیں نے
اُسکو معجزہ مافوق الفطرت قرار دیا ہو وہ بھی صحیح نہیں ہے۔

اور یاد کرو جبکہ کیا تم کو جاننشین عادی قوم کے بعد اور ٹھیسرا یا تم کو زمین میں تم بنا لیتے ہو اُسکے میدانوں میں محل اور پہاڑوں کو کھود کر گھر پس یاد کرو والد کی نعمتون کو اور مت پہر و زمین میں فساد کرتے ہوئی ﴿۷۲﴾

شہودی قوم نے جن کی پرستش اختیار کی تھی اور کئی سلین ان کی بت پرستی میں گذر گئی تھیں جب حضرت صالح نے ایسے خداے واحد کی پرستش کی ہدایت کی جسکی نہ کوئی صورت ہے نہ شکل ہے نہ اُسکا وجود دکائی دیتا ہے نہ کوئی اُسکے پاس جا کر اُسکو دیکھ سکتا ہے صرف خیال ہی خیال میں وہ ہی اور خیال میں ہی بیچون دبے چگون مہر جنہ و مکان اور شکل و صورت و جہت و مثال سے تو ایک فطرتی بات تھی کہ بت پرست کہتے کہ اگر تم سچے ہو تو اسکی نشانی لاؤ جسکے ذریعہ سے وہ اُس بن دیکھے خدا کی پرستش کریں کیونکہ بغیر کسی ظاہری وجود کے اُنکے دل کو تسلی نہیں ہو سکتی تھی۔ انہوں نے ایک اونٹنی کو بطور ساند کے چھڑ دیا کہ یہ خدا کی اونٹنی ہے اور تمہارے لئے خدا کی نشانی ہے اُسکو کسی قسم کی ایذا مت پہونچاؤ اور چرنے پھرنے دو۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح پر جانوروں کے چھڑنے کی قدیم رسم تھی عرب متعدد طرح پر ساند چھڑتے تھے۔ اونٹنی جب پانچ بچے جن لیتی تھی تو اُسکو بتوں کے نام پر چھڑ دیتے تھے اور جہاں وہ چرتی چرنے دیتے تھے اور پانی پینے سے نہ بھکاتے تھے۔ بیماری سے اچھا ہونے یا سفر سے آنے پر یا دس برس خدمت لینے کے بعد اونٹ کو بتوں کے نام پر بطور ساند کے چھڑتے تھے جو حجرہ اور سائبہ اور حام کے نام سے مشہور ہیں حضرت صالح نے بھی اسی طرح اس اونٹنی کو چھڑا صرف اتنا فرق کیا کہ کسی بت یا کسی مخلوق کے نام پر نہیں چھڑا بلکہ خدا کے نام پر چھڑا۔ آیت کے لفظ کے معنی معجزہ کے نہیں ہیں اور اس لئے مصنف تفسیر کہ یہ کلمہ لکھنا کہ ”والعلم حاصل بانھا کانت معجزۃ بوجه مالا محالۃ“ صحیح نہیں ہے۔ آیت کے معنی نشانی کے ہیں۔ محمد ابن ابی بکر الرازی نے لغات قرآن میں لکھا ہے کہ الایۃ العلامۃ ومنہ قولہ تعالیٰ ”ان آیۃ ملکک“ وقولہ تعالیٰ ”وجعلنا اللیل والنہارایتین“ اے علامتین پس آیت کے لفظ سے یہہ قرار دینا کہ وہ اونٹنی یا ساندنی ایک معجزہ تھی جو خلافت قانون قدرت یا مافوق الفطرت پیدا ہوئی تھی قابل تسلیم نہیں ہے۔

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوا مِنْهُمُ
 مِنْهُمْ اَتَعْلَمُونَ اَنْ صَلَحًا مَّرْسَلًا مِنْ رَبِّهِ قَالُوا اِنَّا
 بِمَا اُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿۳۷﴾

دوسرے الفاظ ان آیتوں میں، "بنیتہ منہم بکفر کا ہے۔ ان الفاظ کا جوہر آن مجید میں ہیں ترجمہ یہ ہے کہ کفر کا (صالح نے)، اسے میری قوم عبادت کرنا اللہ کی نہیں ہے تمہارے لئے کوئی خدا سوا اسے اس کے بیشک آئی ہے تمہارے پاس دلیل تمہارے پروردگار سے۔ یہ اونٹنی اللہ کی تمہارے لئے نشانہ ہے، اگر یہ کہا جاوے کہ اونٹنی ہے وہ دلیل تھی تو الفاظ لکم آتہ بیکار ہو جاتے ہیں کیونکہ اس حالت میں صرف اتنا کہنا کافی تھا کہ قد جاء تکرم بنیتہ من ربکم ہذہ نائقۃ اللہ فذرا وہا نائک کل الخ و دوسرے یہ کہ خدا کی تمام مخلوقات وہ کسی طرح پر پیدا ہو خدا پر دلیل ہے اونٹنی کے پیدا ہونے سے کہ وہ کسی عجیب طرح سے پیدا ہوئی ہو خدا پر دلیل ہوئے کی کچھ خصوصیت نہیں ہو سکتی پس سائنس کا ہر جہ کہ قد جاء تکرم بنیتہ من ربکم جدا جملہ ہے اور اس سے وہ دلیل مراد ہے جو انبیاء اپنی امت کو خدا تعالیٰ کو وجود اور اسکی توحید اور اس کے استحقاق عبادت کی نسبت بتاتے ہیں اور ہذہ نائقۃ اللہ تکرم ایۃ الی الخ و جملہ مستانفہ ہے اسکو بنیتہ من ربکم سے کچھ تعلق نہیں ہے۔

اگر ہم یہ بھی تسلیم کر لیں کہ اسکو بنیتہ من ربکم سے تعلق ہے تو ہی اس سے اونٹنی نیتہ سوا اس کے نہیں نکلتا کہ حضرت صالح نے اس اونٹنی کو بیسٹن ایک نشانہ بتایا تھا اسی طرح اور اس مقصد سے اس کو دلیل لیا وہ بھی کہتا رہا۔ بنیتہ کے لفظ سے اس سائنس کا معنی ہونا اور صفات قانون قدرہ، مافوق الفطرت پر پیدا ہونا اس طرح تسلیم کیا جاسکتا ہو۔ تعجب ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمام قصہ حضرت صالح کا بیان کیا اور جو بات سب سے مقدم اور سب سے زیادہ عجیب تھی کہ یہ سائر کوئی انفرادی کائنات کا حصہ رہا اور وہ مثل حاملہ کے بیٹا کا پہلنا شروع ہوا اور شق ہو گیا اور اونٹنی پل پلائی۔ سائنس گزشتہ پورے اور معلوم نہیں کس قدر لہجہ سنڈ سنڈ اس میں سے پیدا ہوئی اور پیدا ہوتے ہی

کہا اُس قوم کے سرداروں میں سے اُن لوگوں نے جو تکبر کرتے تھے اُنکو جو اُن لوگوں میں سے ایمان لائے تھے جو کمزور سمجھے جاتے تھے کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ اُن لوگوں نے کہا کہ بیشک ہم اُس پر جو اُس کے ساتھ بھیجا گیا ہے ایمان لائے ہیں ﴿۷۳﴾

اپنی بڑ بڑکائی اور قدرتی مسئلہ منظر و نظر و النظر والجزء انصر من الكل کو بھی باطل کر دیا۔ اُس کا بیان بالکل چھوڑ دیا۔ اور مفسرین کو اُس کا الہام کیا کیونکہ انہوں نے بغیر غور و فکر بغیر کسی معبر سند کے اس قصہ کو لکھا ہے جو بغیر الہام کے اور کسی طرح لکھا نہیں جاسکتا تھا۔ افسوس ہے کہ ہمارے مفسرین نے ایسے ہی لغویہ معنی قصوں کو قرآن مجید کی تفسیروں میں داخل کر کے مسائل مستحکم اسلام کو مضحکہ اطفال بنایا ہے اور اُس کے نور عالم فرز کو لغویات کے گرد و غبار سے دھندلا کر دیا ہے۔ خدا پیر رحم کرے کہ جیکہ اُن لوگوں نے اُس سائنڈ ہنٹی کو مار ڈالا اور کفر و بت پرستی کو نہ چھوڑا تو حضرت صالح نے فرمایا کہ تم تین دن اور چھین کر لو پھر تم پر عذاب کا عذاب ضرور آدلیگا۔ اعداد جو ایسے مقام پر بیان ہوتے ہیں اُن سے دہی عدد مقصود نہیں ہوتا بلکہ ایک زمانہ عذاب ہوتا ہے اس طرح کے کلام کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ چند روز تم اور چھین کر دو پھر تم پر عذاب ہوگا بدکار انسان کی نسبت بھی کہا جاتا ہے کہ تین دن کا یا چند روز کا یہ عیش آرام ہو اور اس سے اُس کی تمام عمر مر رہی ہوتی ہے اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کا حال معلوم ہو گا پس اسی طرح حضرت صالح نے فرمایا، تمتعوا فی دياركم ثلاثۃ ايام

جو آفت کہ تو مٹو نہ پڑائی وہ شدید بہو پچال تھا لفظ طاعنیہ جو بعض آیتوں میں ہے وہ اسکی شدت اور حد زیادہ ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ لفظ صیغہ کا اُس بہو پچال کی آواز کو گرا کر آہٹ پر اشارہ کرتا ہے اور دفعہ کو معنی بہو پچال کے ہیں غرض کہ جس طرح عادت الصعاری ہے بہو پچال کے آنے سے وہ قوم نارت ہو گئی یعنی اُسکے بہت سے آدمی مر گئے اور بہت سے بچے بھی بہو مٹو کو مکانات پہاڑ زمین بھی تھی اور میدان بھی تھے اور میدانوں کے مکانات پہ بہو پچال سے صدمہ تو ظاہر ہو گیا ہوا کہ اندر کے مکانات پر بھی متعدد طرح سے صدمہ پہونچ سکتا ہے۔ یہ واقعہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جسکو معجزہ یا خوارق قانون قدرت یا ما فوق الفطرت تصور کیا جاوے ابھی یہ واقعہ ہوا ہے کہ اندلس کے علاقہ میں ایک بہو پچال کے سبب ایک کھرا

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿۴۳﴾ فَعَقَرُوا
 النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يُصْلِحُ آئِنَا مَا عَدَانَا
 إِن كُنْتُمْ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۴۴﴾ فَأَخَذَهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا
 فِي دَارِهِمْ جِثِيَيْنَ ﴿۴۵﴾ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ لَیْقَوْمٌ لَقَدْ أَتَيْتُمْكُمْ
 بِرِسَالَةٍ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تَحِبُّونَ النَّصِيحِينَ ﴿۴۶﴾
 وَلَوْ طَلَّ أَدُ قَالَ لَیْقَوْمٌ إِنَّا نَأْتُونَكَ بِبَأْسٍ فَاحِشَةٍ مَّا سَبَقُوكُمْ بِهَا
 مِنْ آحَادٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿۴۷﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً
 مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿۴۸﴾ وَمَا كَانَ
 جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مَنْ قَرَّبَ بَيْنَكَ اللَّهُمَّ
 أَنْاسٌ يَتَّبِعُوكُمْ ۖ فَانْجِيئَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ
 مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿۴۹﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ
 عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿۵۰﴾ وَالْمَدِينِ خَاهِرٌ شُعَيْبًا

آدمی مر گیا۔

حضرت لوط کا قصہ سورہ ہود میں زیادہ تفصیل سے ہوا اور اسی مقام پر اس سے بحث کرنی زیادہ مناسب ہے۔ اسلئے اس بحث کو سورہ ہود کی تفسیر میں لکھینگے مگر حضرت شعیب کے قصہ کا اس مقام پر بیان کرتے ہیں۔

(۴۹) (والی مدین خاھر شعیباً)۔ ہود۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے کا نام ہے جو قوطول کے

کہا اُن لوگوں نے جو تکبر کرتے تھے کہ بیشک ہم اُس شخص کے جسکو ساتھ تم ایمان لاؤ ہو منکر ہیں ﴿۵۳﴾ پھر انہوں نے اُس اونٹنی کی کوخچین کاٹ ڈالیں اور نافرمانی کی اپنے پروردگار کے حکم کی اور کہا کہ اے صالح اے ہمارے پاس جو دہکی تو ہکو دیتا ہو اگر تو ہوسو لوغیں سو ﴿۵۴﴾ پھر کڑا آنکوززلہ نے نہر صبح کی انہوں نے اپنے گروغیں اور نہر ٹپے ہوئے ﴿۵۵﴾ پھر صالح اُن سے پھر گیا اور کہا اے میری قوم بیشک میں نے پہونچایا تمہارے پاس پیغام اپنے پروردگار کا اور خیر خواہی کی تمہارے لئے لیکن تم دوست نہیں جانتے خیر خواہی کرنیوالوں کو ﴿۵۶﴾ اور (بھیجا ہم نے) لوط کو جسوقت اُس نے کھا اپنی قوم کو کیا تم فحش کام کرتے ہو کہ اُسکو تم سے پہلے کسی ایک نے بھی جہانوں کے لوگوں میں سے نہیں کیا ﴿۵۷﴾ بیشک تم مردوں کے پاس آتی ہو شہوت رانی کو عورتوں کی سوا ہاں تم ایک قوم ہو حد سے گذری ہوئی ﴿۵۸﴾ اور نہ تھا اُن لوگوں کا جواب بجز اُسکے کہ انہوں نے کہا کہ نکالو اُنکو اپنی بستی سے بیشک وہ آدمی ہیں اپنے تئیں پاک بتا نوالے ﴿۵۹﴾ نہر تباہی دی چمنے اُسکو اور اُسکے لوگوں کو بجز اُسکی عورت کے کہ وہ تھی پیچھے رہ جانوالوں میں ﴿۶۰﴾ اور برسایا ہم نے اُنپر برسانا پھر دیکھ کیا ہوا انجام گم گاروں کا ﴿۶۱﴾ اور (بھیجا چمنے) مدین کے لوگوں کے پاس اُن کے بہائی شعیب کو

پیٹ سے قرینہ ۱۵۰ دیا وی کے پیدا ہوا تھا۔ مدین کا بیٹا عیفاہ تھا جسکو بعض عربی کتابوں میں غلطی سے عفا لکھا ہے۔ بیان تک التنبہ تورت میں مندرج ہے (دیکھو سفر بیدائش باب ۲۵۔ ورنہ اوس) اُسکے بعد تاریخ کی کتابوں میں اختلاف ہے مگر اُن اختلافات میں سے جو امر ہمارے نزدیک زیادہ تر قرین صحت ہے۔ ہے کہ عیفاہ کا بیٹا عیفاہ یا نابت تھا۔ اور اُسکا بیٹا ضیعون اور ضیعون کے بیٹے حضرت

قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ
 بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ
 أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ
 خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ
 تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا
 عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَلَّكُمْ وَأَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
 الْمُفْسِدِينَ ۝ وَإِنْ كَانَ لَأَثَافَةٌ مِمَّنْ آمَنُوا بِاللَّهِ
 أُرْسِلَتْ بِهِ فَاثَافَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا قَاصِرُونَ وَاحْتِ
 يُحْكُمُ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۝ قَالَ الْمَلَأَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا
 مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعَبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا
 أَوْ نَتَّعِدَنَّ فِي مِثْلِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَاهِنِينَ ۝ قَدْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ
 كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِدْخَالِنَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُوذَ

شعیب ہیں پس حضرت شعیب حضرت ابراہیم سے پانچویں پشت میں ہیں

مدین - جہاں حضرت ابراہیم کے بیٹے مدین نے سکونت اختیار کی تھی رفتہ رفتہ وہاں شہر آباد ہو گیا
 اور مدین ہی اس شہر کا نام ہو گیا بطیموس کے جغرافیہ میں : 'وڈیانا' اس شہر کا نام لکھا ہے وہ شہر
 بحر قزح کے کنارہ سے کچھ فاصلہ پر حجاز عرب میں واقع ہے کوه سینا کے جنوب مشرق میں

اُس نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی نہیں ہے تمہارے لہو کوئی مبعود
 بجز اُس کے۔ بیشک آئی ہے تمہارے پاس دلیل تمہارے پروردگار سی پرچہ پورا
 کرو یہاں کہ او رتزار کو اور مت کم دو لوگوں کو انکی چیزیں اور نہ فساد کر زمین میں اسکی
 اصلاح ہو جائیکے بعد یہ ہے بہتر تمہاری لئے اگر تم ایمان والے ہو ﴿۸۳﴾ اور مت گنا
 میں بٹھو ہر ستم میں کہ ڈراتے ہو اور بند کرتے ہو اللہ کے سرتہ سے اُسکو جو اُس کے ساتھ
 ایمان لایا ہو اور چاہتے ہو اُسہیں کج روی۔ اور یاد کرو جبکہ تم تھے تھوڑے پہر زیادہ
 کر دیا تم کو اور دیکھو کیا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا ﴿۸۴﴾ اور اگر ہے تم میں کوئی گروہ
 ایمان لایا ہے اُسپر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں اور کوئی گروہ کہ نہیں ایمان لایا
 تو صبر کرو یہاں تک کہ حکم کرے اللہ ہم میں اور وہ بہت اچھا حکم کرے والا ہو ﴿۸۵﴾ کہا
 اُس قوم کے سرداروں میں سے اُن لوگوں نے جو تکبر کرتے تھے کہ ضرور ہم تمکو کالے
 اسی شعیب اور اُن لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں تیری ساتھ اپنی سبتی سے یا یہ کہ پھر
 آجاؤ تم ہمارے دیں میں شعیب نے کہا کہ گو کہ ہم کراہیت کرتے والے ہوں ﴿۸۶﴾
 بیشک ہم نے جو ٹا افر کیا ہو گا اللہ پر اگر ہم پر آجاویں تمہارے دیں میں بعد اسکے
 کہ نجات دی ہو کموا اللہ فی اُس سے۔ اور نہیں ہو سکتا ہمارے لہو کہ ہم پر آجاویں ﴿۸۷﴾

اب یہ شہر بالکل دیران ہے کچھ نشان کمنڈرات وہاں اب بھی موجود ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں ایک
 قدیم کنواں حضرت موسیٰ کے وقت کا بھی موجود ہے۔

حضرت شعیب کا قصہ بالکل سادا اور سیدھا ہے مفسرین نے بھی اس قصہ میں بہت ہی کم
 رنگ آمیزی کی ہے صاحب تفسیر کبیر اس بات سے کہ شعیب پیغمبرِ پاس کوئی سبغہ نہ تھا نہایت متعجب

فِيهَا اَلَا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلٰى اللّٰهِ
تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَاَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴿٨٧﴾
وَقَالَ الْمَلَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنْ اتَّبَعْتُمْ شُعْبَا اَتَّكُمُ
اِذَا الْخَسِرُوْنَ ﴿٨٨﴾ فَاَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوْا فِيْ دَارِهِمْ جَثِيْنَ
الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعْبَا كَانَ لَمْ يُغْنُوْا فِيْهَا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا شُعْبَا
كَانُوْا هُمُ الْخٰسِرِيْنَ ﴿٨٩﴾ فَتَوَلَّوْا عَنْهُمْ وَقَالَ يٰ قَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ
رَسَلْتُ رَبِّيْ وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ اَسٰى عَلَى قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ﴿٩٠﴾
وَمَا اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ اِلَّا اَخَذْنَا اَهْلَهَا بِالْبَاسِ اِثْمًا
وَالضَّرَآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُوْنَ ﴿٩١﴾ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ
حَتّٰى عَفَوْا وَقَالُوْا قَدْ مَسَّ اِبْنَاؤُنَا الضَّرَآءُ

ہوے ہیں پھر کہتے ہیں کہ گودان میں خدا نے اُنکے کسی معجزہ کو بیان کیا ہو مگر ضرور اُنکے پاس معجزہ
ہو گا۔ چنانچہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ بیشک حضرت شعیب نے
نبوت کا دعویٰ کیا پھر کہا کہ بیشک اُنکی ہے تمہارے پاس سینہ
یعنی دلیل یا گواہی تمہارے پروردگار کے پاس ہے۔ اور واجب
ہے کہ اس جگہ بینی سے مراد معجزہ ہو کیونکہ جو شخص نبوت کا
دعویٰ کرے اُس کے لئے معجزہ کا ہونا ضرور ہے اور انہیں

انہ لای الشعیب) ادعی النبوة
فقال قد جاء نکرینة من ربی
یحیب ان یكون المراد من البینة
ضمنا المعجزة لانه لا بد لدعی
النبوة منها والا لکان متنبیاء
لانبیاء هم هذه الایة دلت علی

اُس میں مگر یہ کہ چاہو اللہ پروردگار ہمارا۔ گمیر لیا ہی ہمارے پروردگار نے ہر چیز کو دانتی علم میں۔ اللہ پر ہمارا توکل ہے۔ اے ہمارے پروردگار فیصلہ کر دے ہم میں اور ہماری قوم میں ٹھیک اور تو بہت اچھا فیصلہ کر نیوالا ہے ﴿۸۵﴾ اور کہا اُن سرداروں نے جو کافر تھے اُسی کی قوم سے کہ اگر تم پریمی کرو گے شعیب کی تو بیشک اُس وقت تم ہو گے نقصان پانوالا ﴿۸۶﴾ پھر کہہ کر اُن کو زلزلہ نے پہر اُنہوں کی صبح کی اپنے گروں میں اوندھے پڑے ہوئے ﴿۸۷﴾ جن لوگوں نے جھٹلایا شعیب کو وہ ہو گئے ایسے کہ گویا بسے نہ تھے اُن میں۔ جن لوگوں نے جھٹلایا شعیب کو وہی تو نقصان پانے والے ﴿۸۸﴾ پر شعیب نے اُن سے منہ پھیرا اور کہا اے میری قوم بیشک میں نے تم کو پہنچا دیا پیغام اپنے پروردگار کے اور میں نے خیر خواہی کی تمہارے لئے یہ میں کیونکر افسوس کروں کافروں کی قوم پر ﴿۸۹﴾ اور ہم نے نہیں بھی کسی بستی میں کوئی نبی مگر ہم نے اُسی کے لوگوں کو کھڑا بلا میں اور دیکھ میں تاکہ وہ عاجزی کریں ﴿۹۰﴾ یہ یہ دیا ہم نے بُرائی کی جگہ بھلائی کو یہاں تک کہ بڑھ گئے اور کہنے لگے کہ بیشک چھو اٹھا ہمارے بابوں کو دو دیکھ

خصلتہ معجزۃ دالۃ علی
صدقہ فاما ان تلك المعجزة
من ای الانواع کانت ظہیر
فی القرآن دالۃ علیہ کمال
محصل فی القرآن الدلالة
علی کثیر من معجزات رسولنا
تفسیر کبیر جلد ۳ صفحہ ۳۳۱

تو وہ متنبی ہو گا نہ سچائی۔ پس یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اُن کے پاس کوئی معجزہ تھا جو اُن کے سچے ہونے پر دلالت کرتا تھا مگر یہ بات کہ وہ معجزہ کس قسم کا تھا قرآن میں اس پر کچھ اشارہ نہیں ہے جیسے کہ قرآن میں ہمارے رسول خدا کے بہت سے معجزوں پر کچھ اشارہ نہیں ہے انتہی)

وَالسَّارِقَ فَآخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۹۳﴾ وَلَوْ أَنَّ
 أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا الْفِتْنَةَ عَلَيْنَا بَرَكْتٌ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
 وَلَكِنَّ كَذِبُهَا فَآخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يُكْسِبُونَ ﴿۹۴﴾ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ
 أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿۹۵﴾ أَوْ آمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ
 أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا نَهْمًا وَهُمْ يَحْشَوْنَ ﴿۹۶﴾ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا
 يُأْمِنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿۹۷﴾ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ
 يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ شَاءَ أَصْبَنَهُم بِذُنُوبِهِمْ
 وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۹۸﴾ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ
 عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا
 لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ
 الْكَافِرِينَ ﴿۹۹﴾ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِزْجَانَا
 أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴿۱۰۰﴾

اس کے بعد صاحب تفسیر کبیر نے تفسیر کشاف سے حضرت شعیبؑ کو چند معجزے نقل کئے ہیں اور
 جیسے کہ وہ فی الواقعہ انہوں ہی کی ہی تاریخاً امور کے لحاظ سے ہی غلط ہیں بلکہ اس مقام پر ان کے ذکر کی ضرورت
 انہیں ہم مرتبہ مضمون پر پیش کرنا چاہتے ہیں جو قرآن مجید سے پیدا ہوتا ہے۔

اور کھنکھانے پھر ہم نے انکو یکایک پکڑ لیا اور وہ نہیں جانتے تھے ﴿۹۲﴾ اور اگر اس بتی کے لوگ ایمان لے آتے اور پڑھ بگاری کرتے تو بیشک ہم ان پر کھول دیتی آسمان اور زمین کی کہتین و لیکن انہوں نے جھٹلایا پھر ہم نے انکو پکڑ لیا بسبب اُسکے جو وہ کماؤ تھے ﴿۹۳﴾ پھر کیا نڈر ہو گئے ہیں بتیوں کے زہروالے کہ آوے ان پر ہمارا عذاب رات کو اور وہ سو ہوں ﴿۹۴﴾ یا نڈر ہو گئے ہیں بتیوں کے رہنے والے کماؤی ان پر ہمارا عذاب دن دہار کی اور وہ کھیلے ہوں ﴿۹۵﴾ پھر کیا وہ نڈر ہو گئے ہیں اللہ کے مکر سے پھنڈر نہیں ہوتی اللہ کے مکر سے مگر نقصان پانیوالی قوم ﴿۹۶﴾ کیا ہدایت نہیں ہوئی ان لوگوں کو جو وارث ہوئے زمین کے اُنکے رہنے والوں کے بعد کہ اگر ہم چاہیں پہنچا دیں ہم انکو انکے گناہوں کے ساتھ۔ اور مر لگا دیں اُنکے دلوں پر پھر وہ نہیں سنتے ﴿۹۷﴾ یہ بستیاں ہیں ہم سا ہیں تجھ کو اُنکی بعضی خبریں۔ اور بیشک آئے تھے وہاں ہمارے پیغمبر دلیلوں کے ساتھ پھر وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لا دیں اُس پر جسکو جھٹلایا اُس سے پہلے اس طرح مہر کر دیتا ہے اللہ کافروں کے دلوں پر ﴿۹۸﴾ اور ہم نے نہیں پایا اُن میں سے بہت سوں کو اقرار پر قائم رہتے۔ اور بلکہ ہم نے پایا اُن میں سے بہت سوں کو البتہ اقرار کو توڑنے والے ﴿۱۰۰﴾

قرآن مجید میں حضرت شعیبؑ کا قصہ نہایت صاف طرح پر بیان ہوا ہے بہت سا حصہ اُسکا توہمی سورہ میں پڑھ بھرا اسی کی مثل سورہ ہود میں اور سورہ شعرا میں اور سورہ عنکبوت میں آیا ہے اور وہ ایسے صاف لفظوں میں ہے جن کو بجز ترجمہ کے اور کسی تفسیر کی حاجت نہیں۔

لَمْ يَعْزُبْنَا مِنْ بَعْدِ هُمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ
فَقُتِلُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ①

(۱۰۱) لَمْ يَعْزُبْنَا مِنْ بَعْدِ هُمْ مُوسَىٰ (اس آیت سے حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ شروع ہوا ہے۔ اس قصہ میں مندرجہ ذیل امور بحث طلب ہیں۔

- ۱۔ تحقیق لفظ آیت۔ و لفظ بنیہ۔ ۲۔ حقیقت سحر اور یہ کہ کن معنوں میں اُسکا استعمال ہوتا ہے۔ ۳۔ بیان قتل تحریک جبل و عصا سے سحر فرعون۔ ۴۔ بیان عصا سے موسیٰ اور اسکا بطور اُتر دہے کے دکھائی دینا۔ ۵۔ بیان ید مضیا۔ ۶۔ ذکر قتل اولاد بنی اسرائیل۔ ۷۔ بیان قحط۔ ۸۔ ذکر طوفان۔ ۹۔ وجراد۔ ۱۰۔ و قتل۔ ۱۱۔ و ضغاد۔ ۱۲۔ غرق فی البحر۔ ۱۳۔ اعمکات حضرت موسیٰ کا پہاڑ میں۔ ۱۴۔ حقیقت کلام خدا با موسیٰ۔ ۱۵۔ حقیقت تجلی للجلیل۔ ۱۶۔ بیان کتابت فی الاواح۔ ۱۷۔ اتحاد عجل۔ ۱۸۔ ستر آدمیوں کا منتخب کرنا۔ ۱۹۔ ذکر استسقاء قوم موسیٰ اور ظاہر ہونا چشموں کا۔ ۲۰۔ سایہ کرنا ابر کا۔ ۲۱۔ من و سلویٰ کا اُترنا۔ ۲۲۔ دخول باب۔

ہم ان انیسویں امور کی نسبت علیحدہ علیحدہ بیان کرنا چاہتے ہیں مگر ان میں سے جن امور کا پہلے بیان ہو چکا ہے اُنکے حرف حوالہ دینے پر اکتفا کریں گے۔

اول تحقیق معنی لفظ آیت و بنیہ

ہم نے سورہ بقرہ کی تفسیر میں تحت تفسیر "وَاٰتَيْنَا عِيسٰى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَات" لفظ آیت و بنیہ پر مفصل بحث کی ہے ۴ اور ثابت کیا ہے کہ ان الفاظ کے معنی معجزہ کے نہیں ہیں بلکہ احکام کے ہیں۔ اور یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ معجزہ دلیل ثبوت نبوت نہیں ہو سکتا اور اس صورت میں آیت و بنیہ کے معنی اس غرض سے معجزہ کے لینے کہ وہ ثبوت نبوت ہوتا ہے خط القنادر سے کچھ زیادہ رتبہ نہیں رکھتا۔

دوم حقیقت سحر

اور یہ کہ کن معنوں میں اُسکا استعمال ہوتا ہے۔

سحر کا لفظ قرآن مجید میں بہت جگہ آیا ہے مگر بہت سے الفاظ زبان عرب میں ایسے مستعمل تھے جن کے

پھر بھیجا ہم نے اُنکے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں سمیت فرعون اور اُسکے درباریوں کو
پاس پھر انھوں نے ظلم کیا اُن نشانیوں کے ساتھ پھر دیکھ کیا ہوا انجام مفسدوں کا (۱۰)

فی الواقع کوئی حقیقت نہ تھی اور نہ درحقیقت اُنکا مصداق تھا اُنکا کوئی مسمیٰ حقیقتاً وجود رکھتا تھا بلکہ
عرب جاہلیت نے اپنے وہم میں ایک شے غیر موجود کا وجود قرار دیا تھا اور اُس سے کچھ افعال منسوب کئے
تھے اور اُس شے غیر موجود وہی کے لئے وہ الفاظ مستعمل کرتے تھے۔ قرآن مجید اہل عرب کی زبان میں نازل
ہوا اور اُس لئے اُن زبان کے محاورہ کے موافق وہ الفاظ ہی قرآن مجید میں آئے ہیں۔ مگر قرآن مجید میں
اُنکا استعمال اُن اثرون کے سمجھانے کے لئے ہوا ہے جو اُنکے اہل عرب اُن لفظوں سے پاتے تھے
نہ اسلئے کہ اُن لفظوں کے لئے فی الواقع کوئی حقیقت تھی یا درحقیقت اُنکا کوئی مصداق تھا۔

اسکی مثال میں ہم ایک مباحثہ لطیف کا ذکر کرتے ہیں جو خلیفہ منصور کے وزیر ابو الفضل بن ربیع کی مجلس
میں ایک بہت بڑے عالم سے ہوا تھا۔ مراۃ الجنان المشہورہ تاریخ نامی
میں لکھا ہے کہ فضل بن ربیع نے جو خلیفہ منصور کا وزیر اور ایک بہت
بڑا عالم تھا ابو عبیدہ کے پاس جو اُس زمانہ کے بہت بڑے عالم تھے
اور بصرہ میں تھے ایک شخص بھیجا اور اپنے پاس بلایا وہ آئے اور انکو
وزیر کی مجلس میں آنکی اجازت لی جب وہ مجلس میں گئے تو دیکھا کہ وہ
ایک بہت لمبے چوڑے مکان میں ہر جس میں ہر پورا ایک ہی کپڑا تھا
فرش بچھا ہوا ہے اور صدمہ میں ایک بہت اونچی جگہ پر چسپریغیر زینہ کی
چڑھائیں جاسکتا مسند تکیہ لگا ہوا ہے اور وہ اُس پر بیٹھا ہے۔

ابو عبیدہ نے موافق اُس آداب کے جو وزیروں کے لئے مقرر تھا
سلام علیک کی وزیر نے اُسکا جواب دیا اور اپنی مسند کے پس منظر
کی اجازت دی پھر ابو عبیدہ کی خیر دعائیت پر وہی اور حالات دریافت
کئے اور بہت مہربانی کی۔ پھر کہ کچھ اشعار پڑھو ابو عبیدہ نے خوب جرات
قال ابو عبیدہ ارسلا الی الفضل بن
الربیع الی البصرۃ فی الخرج الیہ فقد
علیہ وکنت اخبر عن بخری فاذا لی
قد خلعت علیہ وھو فی مجلس طویل عریض
فیہ بسا لھو واحد قد ملأ ہو فی صدرہ
فرش عالیہ لای رقی علیہا الا کبرسی وھو
جالس علی العرش فسلمت علیہ بانو
فرد وضحلی وامتد نافی من فرشہ
شوسانی ولسبطی وطلحی وقال فانشد
فانشدہ من عیون اشعار جاہلیۃ
احفظھا فقال قد عرفت اکثرھذہ
وارید من ملجہ الشعر فانشدہ
فطرب وضحک ویزاد لانشاطہ
دخل مہجلی فی ذی الکتاب ولہ ہیئۃ
حسنۃ فاجلس الی جانبی وقال
اعرف هذا قال لا فقال هذا ابو
عبیدہ علامۃ اهل البصرۃ اذ شاع
لنستفید من علمہ فدعاه الی الرجل
فشر التفت الی وقال لی کنت
الیک مشنقا و قد سالت عن مسئلۃ

اور کہا موسیٰ نے ۔ اے فرعون بیشک میں رسول ہوں پروردگار عالموں کی طرف سے ﴿۱۳﴾

نیلے نیلے چکار و انت ہوتے ہیں اسی طرح قرآن مجید میں جو روسِ اشیاطین کا لفظ ہے اُس سے یہ لازم نہیں آتا کہ درحقیقت شیطان کا ڈر انا سر ہوتا ہے بلکہ جس چیز سے اپنے خیالات کے موافق تعب و ہشت کھاتے تھے اُسی سے اُنکے خیالات کے موافق وعید کی ہے ۔ اسدِ طرح سحر کا لفظ جہاں قرآن میں آیا ہے وہ صرف عرب جاہلیت کے خیال کے موافق آیا ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جس طرح پر عرب جاہلیت سحر کو سمجھتے تھے درحقیقت اُس طرح پر اُس کا وجود تھا ۔ یا خدا تعالیٰ نے اُس کا واقعی ہونا بتایا ہے یا عرب جاہلیت کے خیالات کی تصدیق کی ہے ۔

اسدِ طرح سنکر دن لفظ قرآن مجید میں حسبِ محاورہ زبان عرب اور لحاظ خیالات عرب جاہلیت آئے ہیں جسے انکا واقعی ہونا اور نہیں ہے علماء متقین نے اس باب میں کتابیں لکھی ہیں جنہیں تاریخ یا فنی میں لکھا ہے کہ اس مباحثہ کے بعد ابو عبیدہ نے اُسی دن سے ارادہ کیا کہ وہ قرآن وعزمت مذہب لکھا ان اصنع کتابا فی القرآن مثل هذا واشياہہ ولما احتاج الیہ من علمہ فلما رجعت الی البصرۃ علمت کتابا الذی تسمیہ المجاہزہۃ الجنان یا فنی صفحہ ۱۵۔

کے اقسام کے الفاظ کے بیان میں ایک کتاب لکھے اور جب وہ بصرہ میں واپس گیا تو اُس نے کتاب لکھی اور اُس کا نام مجاز کر کہا ۔ افسوس ہے کہ اس قسم کی کتابیں دستیاب نہیں ہوتیں ہمارے زمانہ

کے عالم اُن کتابوں سے ناواقف محض ہیں ۔ اور جب کوئی شخص جسکو خدا نے بصیرت دی ہے قرآن مجید پر غور کر کے اور تمام حالات کو پیش نظر رکھ کر اُس قسم کے الفاظ کی نسبت کچھ لکھتا ہے تو انکا ایک نئی بات معلوم ہوتی ہے اور چونکہ اوٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو نص کے برخلاف ہے حالانکہ جب کو وہ نص سمجھتے ہیں درحقیقت وہی نص کے برخلاف ہے ۔

سحر جس طرح کہ لوگ اُس پر یقین کرتے ہیں اور عرب عام میں جس طرح پر وہ سمجھا جاتا ہے اُسکی کچھ اصلیت میں ہے اور نہ قرآن مجید سے اُسکی تصدیق پائی جاتی ہے ۔ ہاں تمام انسانوں میں خواہ وہ انبیاء ہوں یا اہل باعواہم الناس اور کسی مذہب کے ہوں حتیٰ کہ حیوانوں میں بھی ایک قسم کی قوت مقناطیسی موجود ہے جو خود اُس پر اور نیز دوسروں پر ایک قسم کا اثر پیدا کرتی ہے ۔ یہ قوت بمقتضائے خلقت بعضوں میں ضعیف اور بعضوں میں

حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ

قوی اور بعضوں میں اقویٰ ہوتی ہے۔ اور جس طرح اور قوائے انسانی ورزش سے قوت پکڑتے ہیں جیسے کہ پنجکشی کی ورزش سے پنجہ میں۔ کلائی کی ورزش سے کلائی میں زیادہ قوت آجاتی ہے اسی طرح اس قوت دماغی میں بھی خاص قسم کی ورزش سے قوت زیادہ ہو جاتی ہے۔

السان جو خواب میں عجیب عجیب چیزیں دیکھتا ہے اور عجیب واقعات و حالات اُس پر گزرتے ہیں جبکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ حقیقت وہ تمام چیزیں موجود ہیں اور فی الواقع وہ حالات اُس پر گزر رہے ہیں اُسی قوت کے اثر میں سے ہے حالانکہ وہ چیزیں و حقیقت نہ موجود ہوتی ہیں اور نہ فی الواقع وہ حالات اُس پر گزرتے ہیں۔

یہ کیفیت جس طرح کہ خواب طبعی میں ہوتی ہے کبھی حالت بیداری میں بھی پیدا ہو جاتی ہے آدمی سمجھتا ہے کہ میں جاگتا ہوں اور حقیقت وہ جاگتا بھی ہوتا ہے مگر اُس پر ایک قسم کی خواب طاری ہو جاتی ہے جو خواب مقناطیسی سے تعبیر کی جاسکتی ہے اور اس حالت میں انسان ایسی چیزوں کو موجود دیکھتا ہے جو فی الحقیقت موجود نہیں ہیں اور ایسے واقعات اپنے پر گزرتے ہوئے یقین کرتا ہے جو حقیقت اُس پر نہیں گزرتے۔

یہ قوت مقناطیسی جس میں قوی ہوتی ہے وہ دوسرے شخص پر بھی ڈال سکتا ہے اور اُس دوسرے شخص پر حالت بیداری ایک قسم کی خواب مقناطیسی طاری ہوتی جاتی ہے۔ کبھی وہ دوسرا شخص جاگتا رہتا ہے اور خواب مقناطیسی اُس پر طاری رہتی ہے اور کبھی وہ اُسی خواب مقناطیسی میں بیہوش ہو جاتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سوتا ہے۔

اس قوت مقناطیسی سے کیا کیا چیزیں ظہور میں آتی ہیں بحث طلب ہیں جو لوگ اُس فن کے عامل ہیں وہ اس قوت سے بہت سے عجائب و غرائب چیزوں کے ظہور کا دعویٰ کرتے ہیں مگر تب تک وہ تجربہ اور مشاہدہ میں نہ آویں اُس وقت تک اُن کے صحیح و غیر صحیح ہونیکا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں صرف اُن باتوں کے وجود سے یا انکے ظہور پذیر ہونے سے انکار کیا جاسکتا ہے جو معلومہ قوانین قدرت کے برخلاف ہیں۔ بالین مہم جو امور کہ اُس سے ظہور میں آویں وہ صرف خیالی اور ذہنی ہوتے ہیں جب کہ خواب کی چیزیں نہ

میرے پر فرض ہے کہ میں اللہ کی نسبت کوئی بات نہ کہوں بجز سچ کے۔

اصلی اور واقعی۔

یہ قوت بعض آدمیوں میں خلقی نہایت قوی ہوتی ہے اور جو لوگ مجاہدات کرتے ہیں اور لطایف نفسانی کو متحرک کرتے ہیں خواہ وہ اُن مجاہدات میں خدا کا نام لیا کریں یا اور کسی کا اُن میں یہی قوت نہایت قوی ہو جاتی ہے اور اُس کے اثر ظاہر ہونے لگتے ہیں اُن اثروں کو جبکہ مسلمانوں میں ظاہر ہوتے ہیں مسلمان کرامت سے تعبیر کرتے ہیں اور جبکہ غیر مذہب والے سے ظاہر ہوتی ہیں اسکو استدراج سے تعبیر کرتے ہیں حالانکہ دونوں کی اصلیت واحد ہے۔ بہر حال جو کچھ کہ اُس سے ظاہر ہوا اسکا کوئی وجود اصلی و حقیقی نہیں ہے بلکہ صرف وجود وہمی و خیالی ہے۔

اسی قسم کی تاثیرات نفسانی کے ظہور کو جبکہ انکا بڑا نکتہ کرنا ایسے مجاہدات سے کیا گیا ہے جو خدا کے سوا اور اشیاء یا اشخاص کے تصور و تذکرے سے تعلق رکھتے ہیں سحر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اگرچہ صاحب تفسیر کہیں یہی سحر کی نسبت بہت لینی بحث لکھی ہے مگر ان خلدون نے اس بحث کو نہایت خوبی سے صاف صاف مختصر طور پر لکھا ہے جبکہ ہم جنسبوس مقام پر نقل کرتے ہیں چنانچہ انہوں نے لکھا ہے کہ سحر کی حقیقت یہ ہے کہ نفوس انسانی اگرچہ نوعیت کے لحاظ سے متحد ہیں مگر خاصیتوں کے

حقیقة السمی۔ وذلک ان النفوس البشریة والکائنات واحدة بالنوع فی مختلفہ بالخواص وھي اصناف کل صنف مختص بخاصیة واحدة بالنوع لا توجد فی الصنف الاخر و صارت تلك الخواص فطرۃ وجبلة لضعفا نفوس الانبیاء علیہم الصلوۃ والسلام لها خاصیة تستند بہا للمعرفة الربانیة ومخاطبة الملائکۃ علیہم السلام عن اللہ سبحانہ وتعالی کما مر وما یتبع ذلک من التأثير فی الاکان واستیلاب روحانیۃ الکواکب للتقرن فیھا والتاثر بقوة نفسانیۃ او شیطانیۃ فاما تاثر الانبیاء فمد الہی خاصیۃ

اعتبار سے مختلف ہیں۔ اور وہ چند قسم کے ہیں۔ ہم ایک قسم ایک نوع خاص کی خاصیت کے ساتھ مخصوص ہے کہ جو دوسری قسم میں نہیں پائی جاتی اور یہ خاصیتیں انکی جہلت اور شہرت ہیں۔ پس انبیاء علیہم السلام کے نفوس کو ایک خاص مناسبت ہوتی ہے جسکی وجہ سے وہ خدا کی معرفت اور فرشتوں سے ملو خدا کی طرف سے آتے ہیں، اہل چیت کے۔ اور اس قسم کے اور کام کی یعنی موجودات میں تاثیر کی۔ اور ستاروں کی روحانیت کی تسخیر کے انہیں تصرف کر نیکی غرض سے قابل ہوتے ہیں۔ اور تاثیر توتہ نفسانیہ سے ہوتی ہے یا شیطانیہ سے۔ لیکن انبیاء کی تاثیر توتہ

قَدْ جِئَكُمْ بَيْنَتٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاَسْلُ مَعِيَ يَوْمَ آئِيلٍ ۝۳۳

امداد الہی اور خاصیت ربانی ہے اور جادو گروں کے نفوس کو غائب چیزوں پر اطلاع حاصل کرنے کی خاصیت تو انے شیطانیکہ کے ذریعہ سے ہے۔ اور اسی طرح ہر ایک قسم ایک خاصیت کے ساتھ مخصوص ہے جو کہ دوسری میں نہیں پائی جاتی اور جادو گروں کے نفوس کے مختلف درجے ہیں جسکی تفصیل آتی ہے قسم اول تو صرف بہت کے ذریعہ سے بغیر کسی آد اور دو گار کے تاثیر کرنے والی ہیں اور فلاسفہ اسی کو سمجھتے ہیں۔ دوسری قسم بجز کسی معین کی تاثیر کے ہو یعنی انکے یا عناصر کے فرج یا عددوں کی خاصیتوں سے۔ اور اسکو طلسمات کہتے ہیں۔

اور تیسرے قسم اول سے تہہ میں کم تبے تسمیہ فیہم خیالی قوتوں میں تاثیر کرتا ہے۔ اس تاثیر والا آدمی قوا متخیلہ کی طرف توجہ کرتا ہے۔ پس انہیں ایک خاص قسم کا تصرف کرتا ہے۔ اور انہیں طرح طرح کے خیالات اور گفتگو اور صورتیں جو کچھ ایک کو تصور ہوتی ہیں اساتہ پھر انکو دیکھنے والوں کے حس پر ڈھالتا ہے اپنے نفس موثرہ کی قوت کے ذریعہ سے سو دیکھنے والے ایسا دیکھتے ہیں کہ گویا وہ خارج میں موجود ہیں۔ اور حالانکہ

سہانہ و نفوس الکھنہ لہا خاصیتہ الاطلاع علی المغیبات بقوی شیطانیہ و ہکذا کل صنف مختص بمخاصیہ لا توجد فی الاخر و النفوس الساحرة علی مراتب ثلاثہ یاتی شرحہا فاولہا الموشرة بالہمة فقط من غیر اللہ ولا معین و ہذا ہوا الذی تسمیہ الفلاسفۃ السحر و الثانی بمعین من مزاج الافلاک و العناصر و او خواط الاعلام و سیموہا الطلسمات و ہی اضعف مرتبۃ من الاول و الثالث تاثیر فی القوی المتخیلۃ بعد صاحب ہذا التأثير الی القوی المتخیلۃ۔ فیتمیز فیہا بنوع من التصرف و یلیقی فیہا انواعا من الخیالات و المحاکات و صور مما یقصد من ذلک ثم یفرغ لہا الی الحس من الرائدین بقوة نفس الموشرة فیہ فینظر الراؤن کما نہانی الخارج و لیس ہنک شئی من ذلک کما یحکی عن بعضهم انه یرى البساتین و الانہار و القصور و لیس ہنک شئی من ذلک و لیس ہذا عند الفلاسفۃ الشعوۃ او السعیدۃ ہذا تفصیل ثرا شعورہ الخاصیۃ تکیون فی الساحر یا القوۃ شان القوی لیشربہ کلہا و انما یتخرج الی الفعل بالریاضۃ (مقدمہ ابن خلدون صفحہ ۳۱۵)

وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ جیسا کہ بعض لوگوں کا قصد بیان کیا جاتا ہے کہ وہ باغ۔ نہریں۔ مکانات و کیتھریا اور وہاں کچھ نہیں ہوتا فلاسفہ کے نزدیک یہی شعورہ یا شعبہ ہے۔ یہ اس کو مراتب کی تفصیل ہے۔ بہت خاصیت ساحرین اور قوی اشیر کی طرح بالقوہ موجود ہوتی ہے مگر ریاضت کرنے سے بالفعل موجود ہو جاتی ہے۔

بیشک میں آیا ہوں تمہاری پاس دلیل لیکر تمہاری پروردگار کی طرف سے پس بھیج دو میرے
ساتھ بنی اسرائیل کو

ابن خلدوں نے جو محرکے تیس درجے قرار دئے ہیں حقیقت میں وہ تینوں شے واحد ہیں پہلا درجہ
صرف ہمت کی تاثیر قرار دیا ہے اور دوسرا درجہ تخلیل میں چیزوں کا جمع کر کے دوسرے کے متخیل میں اُس کا تھا
کرنا قرار دیا ہے۔ تیسرا درجہ حقیقت صرف ہمت ہی سے متعلق ہو کوئی شے اُس سے علاحدہ نہیں ہو سکتا
درجہ اول کا مزاج افلاک و عناصر و خواص اعداد سے قرار دیا ہے حالانکہ اس بات کے لئے کہ افلاک و کواکب
و اعداد سے درحقیقت اُس میں کچھ اعانت ہوتی ہے کچھ ثبوت نہیں ہے پس یہ دوسری قسم محض فرضی
ہو اور تینوں قسمیں قسم واحد ہیں۔ یعنی صرف ہمت سے تاثیرات کا ظہور۔

اسی قوت نفسی کے آثار جب انبیاء علیہم السلام سے ظاہر ہوتے ہیں تو اُسکو معجزہ سے تعبیر کیا جاتا ہے

ابن خلدوں نے معجزہ اور سحر میں یہ فرق بتلایا ہے کہ۔ اُنکے
نزدیک (یعنی حکماء السیاسین کے نزدیک) معجزہ و سحر میں یہ فرق
ہے کہ معجزہ ایک قوت الہی ہے جو نفس میں اس تاثیر کو لگتی ہے
کرتی ہے۔ پس وہ شخص (صاحب معجزہ) اس کام کے کرنے
میں خدا کی روح سے تائید یافتہ ہوتا ہے۔ اور سحر اسی کام کو
اپنی طرف سے اور قوت نفسانیہ کے ذریعہ سے اور بعض حالات
میں شیطانی کی مدد سے کرتا ہے۔ پس اُن دونوں میں مغفولیت
حقیقت۔ ذات۔ کی رو سے ایک واقعی فرق ہے اور ہم اس
تفرقہ پر ظاہری علامتوں سے استدلال کرتے ہیں اور وہ یہ کہ
معجزہ اچھے شخص سے اچھے مقصدوں کے لئے ہوتا ہے۔
اور نفوس متحضرہ سے اچھے کام کیلئے اور دعویٰ نبوت پر توجہ
کیلئے ہوتا ہے اور سحر بُرے آدمی کی بُری کام کیلئے اکثر مرد و عورت
میں جہانی و اُن کیلئے دشمنوں کو ضرر پہونچانے کیلئے اور اُن کیلئے
کاموں کے لئے ہوتا ہے۔ اور نفوس متحضرہ کے لئے ہوتا ہے

والفرق عندھما ہذا المعجزة والسحر
ان المعجزة قوة الہیة تبعث فی النفس
ذلك التأثير فهو مؤید بروح اللہ علی
فعله ذلك والسحر انما یفعل ذلك
من عند نفسه وبقوته النفسانیة
وبامداد الشیاطین فی بعض الاحوال
فینہما الفرق فی المعقولة والحقیقة
والذات فی نفس الامر وانما استدلال
نحن علی التفرقة بالعلامات الظاہرة
وهی وجود المعجزة لصاحب الخیر
مقاصد الخیر وللنفوس المتحضرة
للخیر والتحدی بہا علی دعویٰ النبوة
والسحر انما یوجد لصاحب الشر
فی افعال الشر فی الغالب من التفریق
بین التوجہین وضرر الاعداء و
امثال ذلك وللنفوس المتحضرة
للشر هذا هو الفرق بینہما عند حکماء
الالہیین وقد یوجد لبعض المتعطفة
واصحاب الکرامات تاثیر الیضا فی احوال
العالم ولیس معدودا من جنس السحر

قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَاتِّبِعْ بِهَا اَنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۱۰۳﴾

وانما هم بالامداد الالہی لان طریقہم
وتملکھ من انار النبوة و توابعہا و یصل
فی المدد الالہی خط علی قدر حالہم و
ایمانہم و تسکلم بکلمۃ اللہ و اذا اقتد
احدا منهم علی افعال الشر فلا یتاہل الالہ
مقتد فیما یتاہل و یدرہ لا لہم الالہی
فلا لا یقع لہم فیہ الاذن لا یاتونہ جہ
و من اتاہل منہم فقد عدل عن طریق الحق
ربما سلب حالہ و لما کانت المعجزة باہر
س و ح اللہ و القوی الالہیۃ فلذلک
لا یعارضہا شیء من السحر - مقدمہ
ابن خلدون صفحہ ۴۱۹

واما الفرق عند ہر بن المعجزة و
السحر فالذی ذکرہ المتکلمون انہ راجع
الی التحدی و هو دعوی وقوعہا علی وقوع
ما دعاہ قالوا الساحر مصروف عن ثل
ہذا التحدی فلا یقع منہ و وقوع المعجزة
علی وقوع دعوی الکاذب غیر مقدمہ
لان دلالة المعجزة علی الصدق عقلیۃ
لان صفۃ نفسہا التصدیق فلو وقت
مع الکذب لاستحال الصادق کاذبا
و هو محال فاذا لانقم المعجزة مع الکاذب
بالاخلاق و اما الحكماء فالفرق بینہما
عندہم کما ذکرنا ہ فرق بین الخیر والشر
فی نہایۃ الطرفین فالساحر لا یصدر منہ
الخیر ولا یستعمل فی اسباب الخیر و صاحب
المعجزة لا یصدر منہ الشر ولا یستعمل
فی اسباب الشر و کما ہما عن طریق النقیض

حکمائے الہیین کے نزدیک تو معجزہ و سحر میں یہ فرق ہے۔
اور کہیں بعض صوفیوں سے اور کرامت والوں سے عالم
کے حالات میں تاثیر پائی جاتی ہے۔ مگر اُس کا شمار سحر کی جنس
میں نہیں ہے۔ بلکہ وہ تائید الہی سے ہوتا ہے کیونکہ انکا طریقہ
و طریق نبوت کے آثار اور توابع میں سے ہے۔ اور تائید
الہی میں۔ علیٰ قریب مراتب اور خلاصت تقرب کے لحاظ سحر کو
سبب حصہ ملا ہوا ہے اور جب اُن میں کا کوئی شخص افعال
شرعیہ قیاد رہتا ہے تو اُس کو کر نہیں سکتا ہے کیونکہ وہ بیخبر
کام میں پابند ہے اور اسکو خدا کے حکم پر چوڑ کرنا ہے اور جس
خدا کا حکم نہیں ہوتا ہے اسکو وہ کسی طرح نہیں کرتا۔ اور اگر
کسی نے کیا تو وہ ادا حق سے منحرف ہو گیا اور اکثر اُسکی کرامت
مسلوب ہو جاتی ہے۔ اور چونکہ معجزہ خدا کی مدد اور خدا کی
قوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے تو سحر کا مقابلہ نہیں کر سکتا
لیکن اُن لوگوں کے نزدیک معجزہ و سحر میں فرق یہ ہے کہ
متکلمین تو کہتے ہیں کہ اسکا مرجع تحریکی طرف ہے اور تحدی
کے معنی میں معجزہ کے وقوع کا دعویٰ کرنا اپنے دعویٰ کے
موافق اور متکلمین کہتے ہیں کہ ساحر اس قسم کی تحدی جو مغرور
ہے۔ اس لئے اُس سے تحدی ہو نہیں سکتی۔ اور جو بڑے
شخص کے دعویٰ کے موافق معجزہ کا واقع ہونا ناممکن ہے
کیونکہ معجزہ کی دلالت سچائی عقلی پر اسلئے کہ معجزہ تصدیق کی خاطر
صفت ہو تو وہ اگر جھوٹ کا ساتھ واقع ہو تو سچ حیرت جی ہو جائے

دفعون نے کہا کہ اگر تو کوئی نشانی لایا ہے تو اسکو لا اگر تو سچوں میں سے ہے (۱۳)

فی اصل فطرتهما۔ مقدمہ ابن خلدون
پس معجزہ مطلقاً ہوئے سے نہیں مرز دہو سکتا۔ لیکن کہا
صفحہ ۴۲۰-۵

اور وہ بھی انتہا کے کناروں کا۔ تو ساحر سے اپنا کام نہیں ہوتا اور نہ وہ اُس کو اچر کام کے اسباب میں
صرف کرتا ہے اور صاحب معجزہ سے شرنیں صادر ہوتا نہ وہ اسکو اسباب شریں استعمال کر سکتا ہو۔ گویا
وہ دونوں خلقت ہی سے مخالفت کی اخیر سرحد پر ہیں۔

بوجہ علی سینا نے معجزہ یا کرامت کی نسبت یہ لکھا ہے کہ تم اس بات کو بعید نہ سمجھو کہ بعض نفوسوں کو

ایسا ملکہ ہو جس سے اُسکی تاثیر اُسکے بدن تک پہنچے یا وہ اپنی
قوت کی وجہ سے گویا کہ عالم کے لئے بمنزل نفس کے ہو۔ اور

جیسا کہ وہ کیفیت فراجیہ کی وجہ سے اثر کرتی ہے تو وہ کسی
مبداء کی وجہ سے وہ سب اثر کرے جبکہ پہنچے گنایا ہو کیونکہ اگر

مبادی ہی کیفیتیں ہیں خصوصاً اُس جرم میں جسکے ساتھ وہ زیادہ
مناسب ہو بوجہ اُس مناسب کو کہ اُسکو اپنے بدن کو ساتھ

ہے۔ بالخصوص جب تم یہ بات معلوم کیچکے ہو کہ ہر سخن گرم
نہیں ہوتا ہر سرد سرد ہے۔ اور اس بات کا انکار نہ کرو کہ بعض نفوس

کو یہ قوت اسدرجہ تک ہو کہ دوسرے اجسام میں اثر کرے اور
وہ ایسا ہی منفعل ہو جیسا کہ اُس نفس کا بدن۔ اور اس بات کا

انکار نہ کرو کہ وہ اپنی خاص قوت سے تجاوز کر کے دوسری نفسوں
پر اثر کرے خصوصاً جبکہ اُس فراخ ملکہ کو قوای بنیہ کے زیر کرنے

سے تیز کر لیا ہو۔ پس وہ دبا لیتا ہے شہوت کو یا غصہ کو یا دوسرے
سے خوف کو یہ قوت اکثر نفس کو اصلی مرشد کرے اعتبار سے ہوتی

ہو جو کہ اسکو ہدایت نفسانیہ سے پہنچتی ہو اور نفس شخصیت کیلئے بدلتا
ہو تو یہ قوت مزاج کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے۔ اور کسی

بضرط من الکسب يجعل النفس كالمجرة
لا تستبعد ان يكون لبعض النفوس
ملکة يتعدى تأثيرها بدنها ويكون
لقتها كالتأثير في النفس ما للعالم
بكيفية فراجية يكون قد اثرت لمبدأ
جميع ما عددته اذ مباديها هذه
الكيفيات لا سيما في جرم صار اوليه
للمناسبة تخصه مع بدنه لا سيما وقد
علمت انه ليس كل مستغن بجوار لاکل
مبدء ببارد ولا تستعمر ان يكون
بعض النفوس هذه القوة حتى يفعل
فاجرام اخر يفعل عنها الفعال بدنه
ولا يستعمر ان يتعدى من قواها
الخاصة الى قوی نفس اخرى يفعل
فيها لا سيما اذا كانت شذات ملکتها
بقهر قواها البدنية التي لها فقهر
شهوة او غضبا او خوفا من غيرها
هذه القوة ربما كانت للنفس مجسب
المزاج الاصلی لها ليقدها من هيئة
نفسانية تصير للنفس الشخصية تشخصها
وقد تحصل المزاج يحصل وقد يحصل
بضرط من الکسب يجعل النفس كالمجرة

فَالْقُلُوبُ غَصَاهُ فَاِذَا هِيَ تَعْبَانُ مُبِينٌ ﴿۱۳﴾

لشدۃ الذکاۃ کما یحصل للاولیاء و النفس
الابرار والذی یقع لہ هذا فی جملہ
الذہب یكون خیارا رشیداً من کما لنفسه فہو
امعجۃ من الانبیاء و کرامۃ من الاولیاء و
تزیین ہرکۃ لنفسه من هذا المعنی زیادہ
علی مقصۃ جملۃ فیبلغ المبلغ الاقصی و
الذی یقع لہ هذا لہو لکون شریراً و یستعمل
فی الشر فہو الساحر الخبیث و قد یکسر قد
نفسه من غلوئہ فی هذا المعنی
فلا یلحق شیئاً من الازکیاء فیہ۔
اشارات بوعلی سیناء۔

وتم کی کوشش کی وجہ سے ہوتی ہے جو کہ نفس کو نہایت
تیزی کی وجہ سے مجروح بنا دیتی ہے جیسا کہ اولیاء اور نیک
لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ اور جس شخص کی ہر شے میں یہ قوت
تزیین ہرکۃ لنفسہ نیک ہدایت یافتہ ہو اور اسکا نفس پاک ہو تو وہ
نبی اور صاحب معجزہ ہوتا ہے یا ولی صاحب کرامت ہوتا ہے اور جب
وہ نفس کا تزکیہ کرتا ہے تو اصل خلقت سے اور زیادہ ترقی کر جاتا
ہے اور نہایت اوسنچے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جسکو
یہ قوت ہے اور وہ شریر ہے اور اس قوت کو برے کام میں صرف
کرتا ہے تو وہ خبیث ساحر ہے اور کبھی وہ اس کام میں زیادہ غلو
کرنے کی وجہ سے اپنے نفس کی قدر کو اور بری گناہ دیتا ہے تو وہ اچھون کی کسی بات کو نہیں پہنچتا۔

ہم کو اس مقام پر اس بات پر بحث کرنی کہ معجزہ و سحر میں کیا فرق ہے اور انبیاء علیہم السلام سے جو اثر نفسی
ظاہر ہوتے ہیں وہ کس مبد سے ہوتے ہیں اور اولیاء اللہ سے کسکی تائید سے اور کفار و مشرکین یا خبیث
انسانوں سے کس کی مدد سے کچھ ضرورت نہیں ہے بلکہ صرف اس قدر کہنا کافی ہے کہ کچھ ہوتا ہے
اور جس سے ہوتا ہے وہ خود اس کے اثر نفسی سے ہوتا ہے جو حسب فطرت انسانی خدائے امین اور
کسی نہ کسی قدر تمام انسانوں میں رکھا ہے۔ پس اگر یہ سچ ہے تو ہم اسکو نہ معجزہ قرار دے سکتے ہیں نہ سحر نہ
کراہت اور نہ استدراج۔ جیسے کہ ہم انسان کے دوسرے قومی کے اثروں کو بھی معجزہ یا سحر
یا کراہت یا استدراج قرار نہیں دیتے۔

علاوہ اسکے جبکہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اکثر ان اثر و کانہو ایسا ہی خیالی و وہمی ہے جیسے کہ خواب
میں اُن چیزوں کا ظہور جنکو دیکھنے والا صرف خواب ہی میں دیکھتا ہے اور انکا وجود درحقیقت اور فی الواقع کچھ
نہیں ہوتا تو ہم کو جرات نہیں پڑتی کہ ایسی بے اصل چیزوں کو فخریہ طور پر انبیاء علیہم السلام کے معجزہ اور اولیاء
اللہ کی کراہتیں اور استدراج سے کافروں کا سحر اور استدراج قرار دیں۔

پڑوال دیا (موسیٰ نے) اپنے عصا کو پیروہ بیکارک اڑ دیا ہوا (۱۰۴)

ہم کو اور اسلام کو تو فراموشیات پر ہے کہ ہماری رسول برحق پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ صلی علیہ وسلم نے صاف صاف کہہ دیا کہ میرے پاس کوئی معجزہ و معجزہ نہیں ہے اگر ہو گا تو خدا کے پاس ہو گا میں تو شیل تمہارے ایک آدمی ہوں خدا نے مجھ کو وحی کی جو میں تم کو برسی باتوں سے سحر دلاتا ہوں اور اچھی باتوں کی خوشخبری دیتا ہوں۔

ہم کو اور اسلام کو تو اس سچے ہادی پر فخر ہے جس نے نہ لکڑی کو سانپ کر دکھایا اور نہ اپنے دست مبارک کو
چمکایا نہ بچی بات پر کچھ پردہ ڈالا نہ خدا کی قدرت کے قانون کو توڑ کیا دعویٰ کیا اور سید ہی طرح لوگوں کو
سچا راستہ بتایا اور فخر اولین اور آخرین اور خاتم النبیین جو ہم کو دیکھ رہا ہے۔ یا ایہا الذین امنوا صلوا علی رسولنا سلیما

سوم۔ بیان تخیل تحرک جبل و غصائے سحرہ فرعون

چهارم۔ بیان عصای موسیٰ علیہ السلام

پہنجمہ بیان دیدہ بخسار

یہ تینوں امر ایسے ہیں جن کا ایک شامل یا ان کو نہ ماننا سب سے زیادہ نقصان دہ ہے۔ اس مقام پر ہم ان تمام باتوں سے بحث کریں گے جن میں ان امور سے گناہ کا ذکر ہے۔

تعبیان

اس میں کچھ شبہ نہیں ہو سکتا کہ مصر میں جس قدر اُن لوگوں کی کثرت تھی جو ساحر کہلاتے تھے اور جو کوشش دہ لوگوں کو دکھاتے تھے اُس سے حضرت موسیٰؑ بخوبی واقف تھے جب حضرت موسیٰؑ اپنی قوم کی ہمدردی اور اپنی قوم کو فرعون کے ظلم سے رہائی دینے پر اُپال یا مامور ہوئے تو یہ ایک قدرتی بات ہو کہ ان گلوں بات کا خیال ہوا ہو گا کہ وہ ان تو بڑے بڑے کرشمہ دکھانے والے ہیں میں اُن پر کیا کر غالب آؤں گا۔ ان کو خدا نے بتایا کہ تو یہی ہی

وَاللّٰکَ بَیِّنَاتٌ یَّامُوسٰی قَالَ هَیْ

میری لائٹی ہو جس کو ایک لیتا ہوں اور اس سو بیٹروں کو تنہا ہوں اور
میرے اور کام میں ہی آتی ہے۔ خدا نے کہا اسے موسیٰ اس کو ڈال
تو دیکھو جب موسیٰ نے اس لائٹی کو ڈال دیا تو وہ بیکار اور ہاتھی ملتی
ہوئی۔ خدا نے کہا اس کو اٹھالے اور وہ ڈرہا اس کو پہلی ہی سیرت پر پہنچا
اور کوئی عیسا یا یحییٰ نہ تھا۔

وَاتْلُوكَ بِبَيْتِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَا
الْوَكُوشِ عَلَيْهِمْ وَأَهْشَبْهَا عَلَى غَنَى وَلِي فِيهَا
مَا رُبِىْ أُخْرَى قَالَ الْقَهْ يَا مُوسَى
فَالْقَاهَا فَادْخُلْ حَيْثُ تَشَاءُ - قَالَ
خُذْ هَذَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا
الْأُولَى وَاضْمُرْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ
بِضَاءٍ مِثْلَ بَضَائِعِ النَّجْمِ سورة الأخرى ٢٠ سورة

وَنَرَعِيدَةً فَإِذَا هِيَ بَيْضُ الْعِلْيَانِ ۝۱۰۵

اور اپنے ہاتھ کو بغل میں رکھ کر کھال چٹا بے عیب یہ دوسری بتاتی ہے۔

یہی مضمون سورہ نمل میں بھی آیا ہے خدا نے موسیٰ سے کہا کہ اپنی لاٹھی ڈال دے جب موسیٰ نے دیکھا کہ وہ تو ہلتی ہے گویا وہ اڑ رہا ہے تو پیٹ پیس کر چیخے پڑے اور پھر پلٹ کر رخ نہ کیا خدا نے کہا اے موسیٰ مت ڈر میرے پاس غم نہیں ڈرا کرتے۔ اور اپنے ہاتھ کو اپنی جیب میں ڈال کر
والق عصاك فلما راها تهتز كأنها جان ولى
مدبر اولو يعقب ياموسى لا تخف الى لا يخاف
لدى المرسلون - وادخل يدك في جيبك
فيمضاه من غير سوء فتسع الايات المفعول وهو
آدم كما توفا فاسقين ۲۷ - سورہ نمل - ۱۰ - ۱۲ -
وان الق عصاك فلما راها تهتز كأنها
جان ولى مدبر اولو يعقب ياموسى اقبل
ولا تخف انك من الامنين اسلك يدك
في جيبك فتخرج بيضاء من غير سوء واضمح
الميك جناحك من الريح فذا انك
برهانان من ربك الى فرعون
وملائكته انهم كانوا قوما
فا سقين - ۲۸ - سورہ قصص - ۳۱ - ۳۲ -

سورہ قصص میں یہ فرمایا ہے کہ اپنی لاٹھی ڈال پھر جب موسیٰ نے دیکھا کہ وہ ہلتی ہے گویا کہ وہ اڑ رہا ہے پیٹ پیس کر چیخے پڑے اور پھر پلٹ کر رخ نہ کیا خدا نے کہا اے موسیٰ آگے آؤ دست ڈر بیشک تو ہی امن والوں میں سے اپنے ہاتھ کو اپنی جیب میں ڈال کر چٹا بے عیب نکال اور اپنے دونوں بازوؤں کو خوف سے ملا پس یہ دونوں دو برہاں ہیں تیرے رب کی طرف فرعون کے اور اس کے سرداروں کے بیشک وہ لوگ نافرمان تھے۔

ان آیتوں پر غور کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کیفیت جو حضرت موسیٰ پر ظاری ہوئی اُسی قوت نفس انسان کا ظہور تھا جس کا اثر خود اپنے ہوا تھا۔ یہ کہ کوئی معجزہ مافوق الفطرت نہ تھا اور نہ اس ہمارے کئی میں جہاں یہ مروجہ ہو کسی معجزہ کے دکھانے کا موقع تھا۔ اور نہ یہ تصور ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے کئی کوئی مکتب تھا جہاں پیغمبروں کو معجزے سکھائے جاتے ہوں اور معجزوں کی مشق کرائی جاتی ہو۔ حضرت موسیٰ میں از روئے فطرت وجہلت کے وہ قوت نہایت قوی تھی جس سے اس قسم کے اثر ظاہر ہوتے ہیں انہوں نے اس خیال سے کہ وہ لکڑی سانپ ہے اپنی لاٹھی پھینکی اور وہ انکو سانپ یا اڑ رہا ہو کئی دمی یہ خود انکا تصرف اپنے خیال میں تھا وہ لکڑی لکڑی ہی تھی اس میں فی الواقع کچھ تہیہ ملی نہیں ہوتی تھی۔ خلاصہً کسی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ فالقلب العصا ثباند یعنی وہ لاٹھی بد لکڑاڑ ہوا ہو گئی بلکہ سورہ نمل میں فرمایا:

اور نکالا اپنا ہاتھ پھر یکایک وہ چٹا تھا دیکھنے والوں کے لئے (۱۰۵)

کانھا جان۔ یعنی گویا وہ اُتر رہا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ درحقیقت وہ اُتر رہا نہیں ہوئی تھی بلکہ وہ لاشی کی لاشی ہی تھی۔

اسکے بعد جب حضرت موسیٰ فرعون کے پاس گئے تو فرعون نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی کرشمہ فالقی عصاۃ فاذا ہی ثعبان مبین دکھاؤ حضرت موسیٰ نے اپنی لاشی کو اُسکے آگے ڈال دیا پھر وہ یکایک اُتر رہا ظاہر ہوئی۔

۷۔ سورۃ اعراف - ۱۰۳-۲۵۶-

سورۃ شعرا - ۳۱-

صاحب تفسیر کبیر نے باوجودیکہ نہایت بے سرو پا

قصے ان واقعات کی نسبت لکھے ہیں مگر اُنکے ساتھ ہی یہ بھی لکھ دیا ہے کہ وہ لاشی دیکھنے والوں

اعلم ان قوله او لو جئتک بشئ کواُتر رہا معلوم ہوئی نہ یہ کہ درحقیقت وہ اُتر رہا ہو گئی تھی

مبین يدل على ان الله تعالى قبل چنانچہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ۔ خدا کا جو یہ قول ہے کہ حضرت

ان القى العصا عرفه بانہ يصيرها موسیٰ نے فرعون سے کہا کہ اگر میں تجھ کو علانیہ کوئی کرشمہ دکھان

ثعباناً ولولا ذلك لما قال ما قال فلما جب ہی تو مجھے قید کر لیا۔ تو یہ کہنا اس بات پر دلیل ہے کہ

القی عصاۃ ظهر ما وعدہ الله به لاشی کے ڈالنے سے پہلے خدا نے حضرت موسیٰ کو بتلایا تھا کہ

فصار ثعباناً مبیناً والمراد انه تبين وہ اُتر رہا ہو جاوے گی کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا تو جو بات حضرت موسیٰ نے

لناظرین انه ثعبان بصر کا تھا کسی وہ نہ کہتے۔ یہ جب حضرت موسیٰ نے لاشی ہینکی تو وہ چنبر

وسائر الامات۔ ظاہر ہوئی جس کا وعدہ اللہ نے کیا تھا پھر لاشی علانیہ اُتر رہا

د نفسا یرکبیر جلد ۵ ہو گئی اور علانیہ اُتر رہا ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ وہ لاشی بکین

والون کو پہنے سے اور اُتر تمام نشانیوں سے اُتر رہا معلوم ہوئی۔

(صفحہ ۵۲)

اسکے بعد وہ واقعہ ہے جو حضرت موسیٰ اور سرور فرعون میں واقع ہوا اور جس کا ذکر سندرجہ حاشیہ آیتون

میں ہوا ان آیتوں کا مضمون یہ ہے کہ جب فرعون کے ساحر جمع ہو گئے تو انہوں نے کہا اے موسیٰ یا تو ہم ڈالو

نہیں تو ہم پہلے ڈالتے ہیں موسیٰ نے کہا کہ تم ہی ڈالو پھر جب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاشیاں ڈالیں تو لوگوں کی آنکھوں پر چادر ڈال

فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون فلما القوا قال موسى ما جعلتم ربکم السحرة ان الله سبيطه ان الله لا يضل

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا السَّحَرُ عَلِيمٌ ﴿۱۰۶﴾

عمل المفسدین - سورۃ یونس ایت ۸۰ و ۸۱) اور انکو ڈرا دیا اور ایک بڑا جادو کیا اور فرعون کی بے لکاری کہ ہم

قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون بشک موسیٰ پر غالب ہو سے پس لیک ایک انکی رسیاں اور

قالوا احبنا لهم وعصيتهم وقالوا لاجنابان موسیٰ کے خیال میں انکے جادو کے سبب سے معلوم

بجزۃ فرعون انا لنحن الغالبون - ہوئیں کہ وہ چلتی ہیں - پر موسیٰ کے دل میں ڈر سا پیدا ہوا - ہم نے

قالق موسیٰ عصاه فاذا هي تلقف ما يافكون - سورۃ شعراء - ایت ۲۴۴) کما کہ تو مت ڈرتے ہی ان پر غالب ہے - موسیٰ نے فرعون کے سحر کو

قالوا يا موسى امان تلقى واما ان تكون نحن الملقين قال القوا فلما القوا سحر و اعين الناس واسترهبوهم و

جاؤا بسحر عظیم و او حینا الی موسیٰ ان الق عصاك فاذا هي تلقف ما یافکون - سورۃ اعراف ایت ۱۱۰-۱۱۱) قالوا یا موسیٰ امان تلقی و امان

تكون امان تلقی قال بل القوا فاذا تلقفهم یخيل اليه من سحرهم انھا تسعفی فاو جس و نفس

یفسر بعضها بعضا) ایک جملہ آیا ہے کہ سحر و اعین الناس یعنی لوگوں حقیقتہ موسیٰ قلنا لا تخف انک انت ال

علی و التو مانع یمینک تلقف ما صنعوا تا صنعوا کید ساحر و الا یفلم الساحرین الی سورۃ طہ - ایت ۶۸-۷۲

ہو گئی تھیں بلکہ بسبب تا فریق نفس انسانی کے جو ساحروں نے کسب سے حاصل کی تھی وہ رسیاں اور لٹھیاں لوگوں کو سانپ اور آڑو سے معلوم ہوتی تھیں حضرت موسیٰ نے جو کچھ کیا وہ بھی بقصد قوت نفس انسانی

تھا مگر فرق الفطرت نہ تھا مگر وہ قوت حضرت موسیٰ میں فطری اور جبلی تھی - اس امر کو علماء متقدمین نے بھی تسلیم کیا ہے چنانچہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ جب

ثم قال تعالیٰ فلما القوا سحر و اعین سحر فرعون نے اپنی رسیاں اور لٹھیاں ڈال دیں تو انہوں نے

کہا فرعون کی قوم کے سرداروں نے بیشک یہ شخص جادوگر ہے بہت بڑا جاننے والا ﴿۱۰﴾

الناس واحتجوا به القائلون بلن السحر
محض التمثیل قال القاضی یوکان
السحر حقاً لکانوا قد سحرُوا
قلوبهم لایعینهم فثبت ان الماد انہ تمیل
احیاء العجیبة مع الایم فی الحقیقة
ما کان علی فوق ما خیلوه۔ تفسیر کبیر
جلد ۳ صفحہ ۶۸۲۔ سورة الاعراف
لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا تو جادو کے لفظ پر لوگوں نے دلیل پکڑ لی
ہے کہ سحر صرف دھوکا ہے قاضی کا قول ہے کہ اگر جادو برحق ہوتا
تو وہ لوگوں کے دلوں پر جادو کرتے نہ کہ ان کی آنکھوں پر۔ پس ثابت
ہوا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کے خیال میں
عجیب باتیں ڈالی تھیں یا انہیں حقیقت میں وہ باتیں ایسی
نہ تھیں جیسی کہ لوگوں کے خیال میں پڑی تھیں۔ یعنی وہ لایعین

اور رسیاں درحقیقت سانپ اور اژدہا ہے نہین بنی تھیں بلکہ صرف لوگوں کے خیال میں ایسی
معلوم ہوتی تھیں اور یہ بات اُسی تاثیر قوت نفس انسانی کے سبب تھی جو ساحروں میں نہ ریعہ
کسب اور موسیٰ میں بحسب فطرت تھی مگر حقیقت میں نہ ساحروں کی رسیاں اور لاٹھیاں سانپ
اور اژدہا بنی تھیں اور نہ حضرت موسیٰ کی۔

یہ بیضا

جبکہ یہ بات تسلیم کی گئی کہ انسان میں ایک ایسی قوت ہے کہ انسان اُسکے ذریعہ سے قوی
تخیل کی طرف توجہ کرتا ہے اور پھر اُس میں ایک خاص قسم کا تصرف کرتا ہے اور اُن میں طرح طرح کے
خیالات اور گفتگو اور صورتیں جو کچھ اُسکو مقصود ہوتی ہیں ڈالتا ہے پھر اُنکو اپنے نفس موثرہ کی
قوت سے دیکھنے والوں کی حس پر ڈالتا ہے۔ پھر دیکھنے والے ایسا ہی دیکھتے ہیں کہ گویا وہ خارج
میں موجود ہے حالانکہ وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور قرآن مجید کے الفاظ سے جو آیات مذکورہ بالا میں
گزرے ہیں اور جن سے پایا جاتا ہے کہ لاٹھیاں اور رسیاں اسی قوت تخیل کے سبب سانپ
یا اژدہا کے کمانی و می تھیں تو یہ بیضا کا مسئلہ از خود حل ہو جاتا ہے کیونکہ اُسکا ہی لوگوں کو اسطرح پر دکھانا
دنیا اُسی قوت نفس انسانی اور تصرف قوت تخیل کا سبب بتانہ یہ کہ وہ کوئی معجزہ با فوق الفطرت تھا اور
درحقیقت حضرت موسیٰ کے ہاتھ کی ماہیت بدل جاتی تھی۔ جہاں قرآن مجید میں یہ بیضا ذکر آیا ہے وہاں
و فرعون یدہ فاذا ہی بیضا للناس ظن
سورة الاعراف و سورة شعرا ۳۲-۳۵
یہ مضمون بھی موجود ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ
ایک ایک چٹا ہوتا دیکھنے والوں کیلئے۔ اور یہ مضمون صاف اس بات پر

يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ۝

پر دلالت کرتا ہے کہ دیکھنے والوں کی نگاہ میں وہ چٹا دکھائی دیتا تھا جو اثر قوت نفس انسانی کا تھا نہ کوئی معجزہ مافوق الفطرت۔

اس مقام پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اگر عصا می موسیٰ کا اثر دہا بنا اور ہاتھ چٹا ہو جاتا اسی قسم کی قوت نفسی سے لوگوں کو دکھائی دیتا تھا جس طرح کہ قوت نفسی سے سحرہ فرعون کی رسیاں دلائییں سانپ دیکھائی دیتی تھیں اور کوئی معجزہ مافوق الفطرت نہ تھا تو خدا نے عصا، وید برجنہ، اور کی نسبت یہ کیوں فرمایا کہ "فَإِنَّكَ

برهانان من ربك"، یعنی انکو خدا کی طرف سے برہان کیوں تعبیر کیا ہے۔ مگر برہان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ عصا می موسیٰ کا اثر دہا مری ہونا یا ہاتھ کا چٹا دکھائی دینا فرعون اور اس کے سرداروں پر بطور حجت الزامی کے تھا وہ اس قسم کے امور کو دلیل اس بات کی سمجھتے تھے کہ جس شخص سے ایسے، درنظر آتے ہیں وہ کامل ہوتا ہو

اور اسی لئے انہوں نے حضرت موسیٰ سے بھی کرشمہ دکھانے کی خواہش کی تھی۔ پس ان دونوں چیزوں پر بمقابلہ فرعون اور اس کے سرداروں کے برہان سے تعبیر کرنا بالکل صحیح تھا اور اسی سبب سو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کرشمہ دکھلایا جاوے گا تو وہ موسیٰ کو سچا جانینگے۔ خود اسی آیت میں بمقابلہ فرعون اور اس کے سرداروں

کے ان دونوں کو برہان قرار دینے کی وجہ بیان ہوئی ہے کہ انہم کانزافو ما فاسقین، فاسق کا لفظ نسبتاً وسیع معنی رکھتا ہے۔ فرعون اور اس کے سرداروں کا ساحرون پر سبب ان کے کرشموں کو اعتقاد رکھنا بھی فسق میں داخل تھا۔ پس خدا نے فرمایا کہ یہ دونوں امر ایسی قوم کیلئے جو ساحروں کے کرشموں پر یقین

رکھتی ہیں خدا کی طرف سے برہان ہیں پس برہان کا لفظ ان بیانات کے منافی نہیں جو جو ہم نے اوپر بیان کیے ہیں سورہ نمل میں خدا تعالیٰ نے عصا کے ذکر کے بعد فرمایا کہ "وَادْخُلْ يَدِ الْيَقِينِ عِصْيَكَ تَخْرُجُ بِضَاءَ مِنْ غَيْرِ سَوَاءٍ فِي السَّحَابِ آيَاتِ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ" لفظ تسع آیات پر مفسرین نے بحث کی ہے کہ نو نشانیاں سے کیا مراد ہے۔

امام فخر الدین رازی نے اس آیت کی تفسیر میں عصا اور یہ بیضائے علاوہ یہ نو نشانیاں بیان کی ہیں۔
 لقائل ان يقول كانت الايات احد عشر نشان منها اليد والعصا القسم المطلق والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطبسه والحجبة اور یہاں کا پرٹہ جانا۔ طوفان کا ہونا۔ ٹڈیوں کا آنا۔ پسوؤں کا پیدا ہونا۔ پانی کا خون ہو جانا۔ مال و دولت موشی میں کی کا ہونا۔ فسطاط کا کھیتوں کی پیداوار کا کھٹ جانا۔

چاہتا ہے کہ نکال دے تو تمکو تمہارے ملک سے پھیر کیا تم حکم دیتے ہو ۱۰۴

بنی اداہیمہ والنقصان فی قرار عہم اور اسی مقام پر یہی لکھا ہے کہ "فی تسع ایات" جملہ ستانفہ ہے یعنی تفسیر کبیر جلد پنجم صفحہ (۸۱) علیہ کلام ہے اور اسکی تقریر یوں ہو کہ اذہب فی تسع ایات الموعود

یعنی عضا اور یہ ضیاع کا ذکر علاحدہ ہو چکا اسکے سوا نشانیاں اور یوں کہ وہ لیکر فرعون کے پاس جا۔

مگر یہ بیان صحیح نہیں اسلئے کہ وہ نو چیزیں جنکا ذکر کیا ہے بطور نشانی کے نہیں دی گئی تھیں بلکہ فرعون اور اسکی قوم پر سبب نافرمانی کے بطور عذاب کے نازل ہوئی تھیں جنکو قرآن مجید نے یہی "عزیز" سے تعبیر کیا ہے پس ان واقعات کو تسع ایات قرار دینا صحیح نہیں ہو سکتا۔

سورہ بنی اسرائیل میں بھی تسع ایات کا ذکر ہے اور اسکی نسبت مفسرین نے یہ سمجھا ہے کہ اس آیت میں تسع

دلقد اتینا موسیٰ تسع ایات ببنات فسل بنی اسرائیل اذ جاءہم فقال لا فرعون انی لظننک یا موسیٰ منجورا قال لقد علمت ما اتزل هؤلاء الارب السموات والارض بصائر والی الاظنک یا فرعون مقبورا۔ (سورہ بنی اسرائیل آیت ۱۰۳)

ہے اور مفسرین نے قبول کر لی اور کہا یہی قول سب سے اچھا ہے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ تسع ایات کے بیان میں متعدد اقوال ہیں سب سے اچھا قول یہ ہے کہ جو صفوان ابن عسال نے کہا ہے کہ ایک

یہودی نے اپنے دوست سے کہا کہ پیغمبر پاس چلو ان کو پوچھیں کہ وہ نواح حکام کیا تہود آئے اور پوچھا آنحضرت صلعم نے فرمایا کہ یہ تہو۔ خدا کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ چوری نہ کرو۔ زنا نہ کرو۔ قتل مت کرو۔ سحر مت کرو۔ سودہ کماؤ۔ عورتوں پر زنا کا اتمام مت کرو۔ لڑائی میں ہتھیار نہ لیں۔ اور بالتخصیص یہودیوں کے

سے یہ حکم ہے کہ سبت لے دوں زیادتی مت کرو۔ یہ سنکر

قَالُوا كَرِهَهُ وَآخَاهُ وَأَمْسَلُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ۝۱۰۸

يَا تَوَكَّلْ بِكُلِّ سَعْيٍ عَلَيْنَا ۝۱۰۹

فی سبب فقام الیہودیان فقبلا یدیدہ ورجلیہ وقالوا اشہد انک نبی وولوا تحاف القتل لا تعناک (تفسیر کبیر جلد چہارم صفحہ ۲۸۵)

وہ دونوں یہودی کھڑے ہوئے اور آنحضرت صلعم کے ہاتھ و پاؤں چومے اور کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بیشک آپ نبی ہیں اگرچہ کمو مار جو جانیکا ڈرنہ ہوتا تو ہم آپ کی پیروی کرتے۔

مگر مفسرین کا یہ خیال کہ جن تسع آیات کا ذکر سورہ نمل کی آیت میں ہے وہ تو نوشتانیان تہیں جو حضرت موسیٰ فرعون کے پاس لیگئے تھے اور جن تسع آیات کا ذکر سورہ نمل میں ہے وہ نو احکام بنی اسرائیل کے لئے تھے صحیح نہیں معلوم ہوتا۔ کیونکہ اسی آیت میں ذکر ہے کہ تسع آیات کے جواب میں فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ میں تو تجھ کو سحرزدہ سمجھتا ہوں۔ اور اس سے ثابت ہے کہ وہ احکام فرعون اور اسکی قوم کے لئے تھے نہ بنی اسرائیل کے لئے اور، فسئل بنی اسرائیل اف اجاہدکم بطور بلد معترضہ کے آیا ہے اُس سے یہ استدلال کرنا کہ وہ احکام بنی اسرائیل کیلئے تھے صحیح نہیں ہے۔

غرض کہ ہماری تحقیق میں دونوں آیتوں میں تسع آیات سے وہ احکام مراد ہیں جو حضرت موسیٰ فرعون اور اسکی قوم کے پاس لیگئے تھے۔ یہ بات قابل تسلیم ہے کہ قرآن مجید میں ان نو احکام کا ایک کچھ شمار نہیں کیا گیا ہے بلکہ باجماعت متعدد احکام کا ذکر آیا ہے اگر ان سب پر غور کیا جاوے تو وہ احکام ہماری سبجہ میں مندرجہ ذیل معلوم ہوتے ہیں۔

۱۔ توحید۔ کہا قال اللہ تعالیٰ انی انا اللہ لا الہ الا انا۔ ۲۔ اقرار بالربوبیۃ۔ کہا قال انا رسول ربک۔ ۳۔

منع شرک سے۔ کہا قال فاعبدنی۔ ۴۔ اقامت الصلوٰۃ۔ کہا قال اقم الصلوٰۃ لئلا یرى۔ ۵۔ جزا و جزا

کہا قال تجزی کل نفس بما تسعی۔ ۶۔ اعتقاد آخرت۔ کہا قال ان الساعة آتیۃ۔ ۷۔ نزول عذاب

منکیرین پر۔ کہا قال ان العذاب علی من کذب و قوی۔ ۸۔ منع تعدی سے بنی اسرائیل پر۔ کہا قال

لا تعذبہم۔ ۹۔ رہا کرنا بنی اسرائیل کا۔ کہا قال ارسل معنا بنی اسرائیل

سید تمام آیتیں جنکا اشارہ ہم نے کیا عام آیتیں نہیں ہیں بلکہ خاص آیتیں ہیں جو حضرت موسیٰ اور

اُنہوں نے کہا کہ موسیٰ اور اُسکے بھائی کو مہلت دے اور شہروں میں لوگوں کو جمع کر نیوا بے بھیج ۱۸ تاکہ تیرے پاس ہر ایک بڑے جاننے والی جادوگر کو لے آویں ۱۹

بنی اسرائیل کے قصہ میں وارد ہوئی ہیں اور اسی سبب سے ہم نے خیال کیا ہے کہ یہ وہ احکام ہیں جو حضرت موسیٰ خدا کی طرف سے فرعون پاس لے گئے تھے۔

ششم قتل اولاد

بنی اسرائیل کے رُکون یا مردوں کا قتل کوئی ایسا امر نہیں ہو سکتا کسی کرشمہ کی بنا پر قرار دیا جاوے اگر چہ حضرت داؤد نبی اکرم من ال فرعون یسومونکم سوء العذاب یدینون بنی اسرائیل من یستحقون ساء کرم فی ذالک بلایا من سر بیکر عظیم ۲ - سورہ بقرہ ۴۶ - اذ نجینکم من ال فرعون یسومونکم سوء العذاب یقتلون ابناءکم و یستحقون ساء کرم فی ذالک بلایا من سر بیکر عظیم ۴ - سورہ اعراف ۱۳۷ - اذ قال موسیٰ لقومه اذکروا نعمۃ اللہ علیکم اذ انجاکم من ال فرعون یسومونکم سوء العذاب و یدینون ابناءکم و یستحقون ساء کرم فی ذالک بلایا من سر بیکر عظیم ۱۳ - سورہ ابراہیم ۴

بنی اسرائیل نے کہا کہ یہ قتل صرف اُسی تاریخ پر منحصر نہیں رہا بلکہ یہ قتل برسوں تک جاری رہا اور نوے ہزار لڑکے قتل ہوئے بعض منسوب لکھا ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک لڑکہ فرعون کے پاس آئی اور اُس لڑکے نے مصر کو گمراہ کیا اور تمام قبطیوں کو جلا دیا اور صرف بنی اسرائیل بچ رہے لوگوں نے اُسکی تعمیر دی کہ اُس شہر سے جہان سے بنی اسرائیل آئے ہیں ایک شخص آویگا اُسکے ہاتھ سے مصر کی سلطنت برباد ہوگی اس پر فرعون نے بنی اسرائیل کو مردوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ مگر قرآن مجید میں ان دونوں باتوں سے کسی کا کچھ اشارہ نہیں ہے اور نہ بنی اسرائیل کے قتل کی بنا کسی اور کرشمہ پر بیان ہوئی ہے۔ قرآن مجید سے جو بات پائی جاتی ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ بنی اسرائیل کی کثرت سے فرعون اور اُسکے سرداروں کو اندیشہ ہو گیا تھا کہ یہ لوگ فساد کر کے مصر کی سلطنت کو برباد کر دیں گے اور اُسکے اسناد کے لئے وہاں و جنوحا منہم ما کانوا یخافون

ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا - یستضعف طائفة منہم یدینون بنی اسرائیل من یستحقون ساء کرم فی ذالک بلایا من سر بیکر عظیم ۱۳ - سورہ ابراہیم ۴

انہ کان من المفسدین - ومن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلہم امۃ و نجعلہم الوارثین و نمکن بہم فی الارض و نری فرعون و هامان و جنوحا منہم ما کانوا یخافون

وَجَاءَ السَّمَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ كُنَّا لَاجْرَاءَ الْكَاذِبِ الْخُلَعَيْنِ ۝

۲۸- سورہ قصص - ۲-۵-

یہ تدبیر کی تھی کہ جو لڑکے پیدا ہوتے تھے ان کو قتل کر دیا جاتا تھا تاکہ مرید جن سے لڑنیکا اور فساد ہونی کا اندیشہ تھانہ زیادہ ہو تو باورن چنانچہ سورہ قصص النساء میں صاف لکھا ہے کہ فرعون کی سلطنت ملک میں بہت زبردست ہو گئی تھی اور اسکے لوگوں کو گروہ گروہ کر دیا تھا اور ایک گروہ کو یعنی بنی اسرائیل کو ان میں سے ضعیف کر دیا تھا ان کے لڑکوں کو مار ڈالتا تھا اور غورتوں کو زندہ رکھتا تھا خدائے چاہا کہ اُس ضعیف گروہ پر برہ بانی کرے اور انہیں کو سردار بنا دی اور انہیں کو وارث کرے اور ملک میں انہیں کو قدرت دی اور دیکھا دے فرعون اور اُس کے لشکر کو اُس ضعیف گروہ سے وہ چیز جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ یعنی قبل از ولادت حضرت موسیٰ جو فرعون نے قتل اولاد بنی اسرائیل کا حکم دیا تھا وہ صرف اسی خوف سے تھا کہ وہ بسبب کثیر ہونے کے فساد کر کے ملک کو نہ چھین لیں چکے عجب نہیں کہ یہ قتل کسی مدت تک رہا ہو اور یہ بوقوف ہو گیا ہو۔

یہ پہلا حکم قتل اولاد بنی اسرائیل کا تھا اگر جب حضرت موسیٰ فرعون کے پاس آئے اور خدا کے حکم پہنچا کر اور کہا کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دو اس وقت پر فرعون کو بنی اسرائیل کے فساد کرنے کا اور اپنی سلطنت کو زوال کا خوف ہوا اور دوبارہ اُسے تدبیر کی کہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو مار ڈالنا چاہیے چنانچہ سورہ مومن میں خدا نے صاف بیان کیا ہے کہ جب ہمارے پاس سے سچی بات فرعون اور اُس کے سردارین کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا کہ مار ڈالو ان کے لڑکوں کو جو موسیٰ پر ایمان لائے ہیں اور انکی غورتوں کو زندہ رکھو اور فرعون نے کہا کہ تمہارے موسیٰ کو مار ڈالو ان کا بچو خوف ہے کہ وہ تمہارے دین کو بدل دیگا اور ملک میں فساد پھیلادیکار۔ پس خدا ظاہر ہے کہ اُسی خوف سے دونوں دفعہ فرعون نے بنی اسرائیل کے لڑکوں یا مردوں کے قتل کا حکم دیا تھا کوئی اور غیبی کرشمہ اُسکی بنیاد نہ تھا۔

ہفتم قحط - ہشتم طوفان - وجراد - و قمل و ضفادع - و دم

یہ تمام امورا ایسے ہیں جو ہمیشہ دنیا میں موافق قاتلوں قدرت واقع ہوتے رہتے ہیں حضرت موسیٰ

اور آئے جادوگر فرعون کو یاس اُنہوں نے لگا کہ ضرور تم کو انعام ملیگا اگر ہم غالب ہو گئے ﴿۱۱۰﴾

کے زمانہ میں بھی واقع ہوئے تھے۔ ایسے واقعات کو انسانوں کے گناہوں سے منسوب کرنا بھی قانونِ فطرت کے تابع ہے جسپر انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوتے ہیں اسکی بابت نومِ عباد کے قصہ میں بالتفصیل لکھ چکے ہیں مگر ان واقعات ارضی و سماوی کو بھی خدا تعالیٰ نے فرعون اور اسکی قوم کے گناہوں سے منسوب کیا ہے۔ قحط کوئی نئی بات نہیں تھی حضرت موسیٰ کے زمانہ میں بھی سخت قحط پڑا تھا حضرت موسیٰ کے زمانہ میں بھی قحط پڑا جو حضرت موسیٰ کے قصہ میں مذکور ہے۔

طوفان دریا سے نیل کے زیادہ تلغیانی سے ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی ہندو اور اودون کا طوفان بھی آ جاتا ہے شام کے پہاڑوں سے اولے برستے ہوئے کبھی کبھی منترک پہنچ جاتے ہیں سجلی کی چٹک اور گرتی ہوئی ہو کر کچھ کیٹو کی سیبل کی سیبلو پیڈ یا صفحہ ۶۰ جن ملکوں میں بارش قلیل ہوتی ہے اور اولے انتفاقیہ پڑتے ہیں اُن ملکوں میں اسقدر بارش بھی ہوا اور ملکوں میں مولیٰ خیال کھاتی ہو نہایت سخت طوفان کا اثر دکھائی دیا جو خصوصاً اُس حالت میں جبکہ دریائی تلغیانی بھی اور خصوصاً نیل کیسے دریائی تلغیانی اُس کے ساتھ ہو تو پھر قیامت ہی ہوتی ہے۔ پس موسیٰ کو عہد میں طوفان کا واقعہ ایک معمولی واقعہ سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ جو بزرگی اُس میں تھی وہ صرف یہی تھی کہ اُس زمانہ میں واقع ہوا جبکہ حضرت موسیٰ وہاں تشریف لگئے تھے۔

جبراد و قمل و ضفادع۔ یعنی ٹڈیوں، پسوؤں یا اسی قسم کے کسی جانوروں اور مینہ لکوں کا کثرت سے پیدا ہونا خصوصاً طوفان اور دریا سے نیل کے چر ہاؤ کے اترنے کے بعد ایک ایسی بات ہے جو قدرتی طور پر واقع ہوتی جو حشرات الارض وقتاً اس کثرت سے پیدا ہو جاتے ہیں جنکو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ پس حضرت موسیٰ کے عہد میں اُن حشرات الارض کا پیدا ہونا جسقدر کثرت سے وہ پیدا ہو گئے ہوں اور کسی بھی سخت مصیبت ان کے سبب مصر میں پڑی ہو کوئی ایسی تعجب خیز بات نہیں ہے جسکو ایک لمحہ کے اندر ہی واقعہ مافوق الفطرت تصور کیا جاوے۔

وَمَكَانَ لَقَدْ لَبِثَ لَوْ كُنَ كُحَيْرَتِ مِیْ دَالِہَا ہُوْكَ۔ بعض مفسرین نے اس بات کو کہ تمام دریا اور عرض اُترتا پانی جو ہرتوں میں تھانوں ہو گیا غیر قابلِ تعین خیال کر کے یہ لکھا کہ فرعون اور اسکی قوم نہ کوئی۔ یہ سببت یعنی اُنک سے خون جاری ہوئے کی بیان ہو گئی تھی۔ کہ کسی دبا کا پیل جانا خصوصاً قحط و طوفان کے بعد

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۝

کوئی امر بعید از عقل نہیں ہے لیکن اصل بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ دریائے نیل کا پانی اگرچہ عموماً نیلے رنگ کا رہتا ہے مگر کبھی طغیانی کے زمانہ میں اس کا رنگ سُرخ لال اینٹ کے گہرے رنگ کی مانند ہو جاتا ہے (دیکھو کیٹو میبل کی سیکلو پیڈیا صفحہ ۵۹۹) اور چہر زان سیکلو پیڈیا جلد سوم صفحہ ۷۸۶) اور جب کبھی بناتی مادہ کثرت سے آجاتا ہے تو سبز ہو جاتا ہے (دیکھو انسائیکلو پیڈیا برتیکا صفحہ ۴۲۲) پس اسی قسم کے واقعات کے سبب سے اُس کا پانی سُرخ ہو گیا ہوگا جسکو دم سے تعبیر کیا ہے۔

بعض اوقات پانی میں نہایت باریک کیرے سُرخ رنگ کے اسقدر کثرت سے پیدا ہو جاتے ہیں کہ تمام پانی کا رنگ سُرخ ہو جاتا ہے بحر احرار میں بھی اس قسم کے حالت پائی جاتی ہے۔ بحر احرار کے حال میں سالٹ نے لکھا ہے کہ فردری کی حمینہ میں ایک دفعہ جہاز کے گرد کچھ دور تک سمندر نہایت سُرخ ہو گیا چونکہ اس عجیب تبدیلی کا باعث ہم دریافت کرنا چاہتے تھے ہم نے ایک برتن کو پانی میں ڈالا اور اس میں بہت سی وہ چیزیں نکالیں جو پانی پر تیر رہی تھیں وہ جیلی کے مشابہ ایک چیز تھی جس میں بے انتہا چوٹے چوٹے کیرے تھے اور ہر ایک کے اوپر ایک سُرخ دھبہ تھا یہ جانور ایک جگہ جمع ہونے سے ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے پانی میں کوئی سُرخ چیز گولی ہو۔ ان برگ کو بھی جو ایک بہت بڑا نیچرل فلاسفی کا عالم تھا ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا اور اُس نے بھی بحر احرار کی ایسی حالت ہو جانے کی تصدیق کی ہے۔

پس یہی حالت دریائے نیل کی بھی ہو گئی ہوگی اور جبکہ ثابت ہوا ہے کہ اُس کا پانی ہی کبھی سُرخ ہو جاتا ہے تو اُسکی ایسی حالت ہو جائے پر زیادہ یقین ہوتا ہے۔ ان کیروں کا بہت کثرت سے پانی میں جمع ہو جانا بلاشبہ لوگوں کو اُسکے استعمال سے باز رکھتا ہوگا اور وہ پانی ناقابل استعمال ہو جاتا ہوگا۔ فرعون کے زمانہ میں بھی دریائے نیل سے گہروں میں اور کنوؤں میں اور حوضوں میں نلون کے ذریعہ سے پانی لگیکے تھے پس جان جہاں اُس کا پانی جاتا ہوگا سب جگہ یہی حال ہو گیا ہوگا اُس پانی کو لوگوں نے بلا خیال برتنوں میں مہر لیا ہوگا اور توڑی دیر بعد دیکھا ہوگا کہ وہ سُرخ مثل خون کر ہے اونچے مقاموں میں جہاں دریائے نیل کا پانی نہ جاتا ہوگا وہاں یہ کیفیت نہ ہوتی ہوگی اور ممکن ہے کہ

فرعون نے کہا ہان اور بیشک تم مقربون میں سے ہو گے ۛۛۛ

بنی اسرائیل اپنی زمین پر پہنچے تو جہاں بنی کا پانی نہ جاتا ہوا انکو گدوں میں پانی جانینا نہ ہونے لگے مگر وہیں کیفیت کوئی ہو

نہم۔ غرق فی البحر

فرعون کا بنی اسرائیل کے تعاقب میں جانا اور بنی اسرائیل کا دریا کے پار اتر جانا اور فرعون کا دریا میں ڈوب جانا ایک تاریخی واقعہ ہے اور ہم اسکو نہایت تفصیل سے سورہ البقرہ کی تفسیر میں لکھ چکے ہیں یہاں اس مقام پر زیادہ لکھنے کی حاجت نہیں۔

دہم۔ اعتکاف حضرت موسیٰ کا پہلا زمین

اعتکاف کا واقعہ اُس زمانہ کا ہے جبکہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو فرعون کی قید سے چھوڑا کر اور واعدنا موسیٰ ثلثین لیلۃ واثمنا فرعون کو اور اُس کے لشکر کو دریائیں ڈبو کر اُس جنگل میں نکال آئے ہا بعشر فتر صیقات سابعہ اور بعین لیلۃ۔۔۔ سورہ الاعراف ۱۳۸۔ نقشہ سورہ البقرہ کی تفسیر میں بنایا ہے۔

یہ کہ کوئی اور زیادہ بحث کے قابل نہیں حضرت موسیٰ تیس دن کا اعتکاف کرنے کے لئے پہاڑ پر گئے تاکہ خدا کی عبادت میں مہر و ہوں مگر وہاں چالیس دن لگ گئے۔ قوریت میں لکھا ہے کہ چالیس

دن اور چالیس رات موسیٰ پہاڑ پر رہے اور نہ روتی کمانی نہ پانی بنا

(۲۰ سورہ البقرہ ۲۴۸)

(سفر توریہ مثنیٰ باب ۹ ورس ۹) زیادہ تر مقصود اس اعتکاف سے یہ تھا کہ خدا کی ہدایت اس بات میں چاہیں کہ اس حرم غفیکی کی ہدایت و انتظام اور خدا کی عبادت کے لئے کیا قواعد یا احکام قرار دیئے جائیں۔

بنی اسرائیل کو چار سو برس سے زیادہ ہو گئے تھے کہ مصر میں رہتے تھے اور گو وہ خدا کو مانتے تھے مگر وہاں کی بت پرستی اور اُسکی شان و شوکت کے عادی ہو گئے تھے اور ظاہر میں بھی معبود کے وجود کے موجب جوئے کی خواہش مثل بت پرستوں کے ان کے دل میں سما گئی تھی اس لئے نہایت مشکل بات تھی کہ انکو ایک ایسے خدا سے واحد کی پرستش پر متوجہ کیا جاوے جس کا مظاہر میں کوئی وجود ہے نہ ظاہری وجود میں اور نہ کسی ظاہر و شکل میں آ سکتا ہے بلکہ محض بے چون و بیچگونہ بے رنگ و نمونہ ہے۔

قَالُوا يَمُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقَىٰ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ خَمْرًا مُّسْقًى ۚ

غالباً یہی بات سب سے زیادہ حضرت موسیٰ کو یہی مشکل تھی۔ اور وہ ضرور اس خیال میں تھو کہ معبد کو ظاہری صورتوں سے اس طرح بنایا جاوے جن کی عبادت تو نہ کی جاوے مگر بنی اسرائیل کی دل بنگلی کا ذریعہ ہوں اور اسی وجہ سے انہوں نے معبد میں کر دین کی مجسم شکنیں چاندی و سونے کی بنائیں ہم قبول کرتے ہیں کہ انہوں نے خدا کی حکم سے بنائی ہو گئی مگر بنائیں۔ جس کا سبب بجز مذکورہ بالا امر کے اور کچھ نہ تھا۔ اور اسی لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ چوچی اور ٹھیٹ نہ پڑ سستی اُسی طن بچوں و بے چگون و بے رنگ و بے وزن طریقہ پر جیسا کہ وہ معبود حقیقی ہے محمد رسول اللہ صلعم نے قائم کی موسیٰ سے باوجود اس شان و شوکت کے قائم نہیں ہو سکی نہ ہلو کر دین کی حاجت ہے نہ ہائی پریسٹ کی کسی معبد کی نہ قربانی سوختی کی نہ بخور کی اور نہ آتش دان کی نہ خاص پوشاک اور سینہ بند کہ ہم سچے خدا کی پرستش جنگلی میں دریا میں بہاؤ میں گہ میں بازار میں اندھیرے میں اوجاے میں کپڑا پہنے بن کپڑا پہنے کر سکتے ہیں ہمارا دل ہی خدا کا معبد ہے ہمارا خدا ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے اور ہم خدا کے ساتھ اور یہ ایسا ساتھ ہو کہ نہ کبھی ہم اس سے چوڑے ہو سکتے ہیں اور نہ وہ ہمو چوڑا ہو سکتا ہے۔ سبحانہ و تعالیٰ شانہ والحمد للہ رب العالمین

یاز و ہم۔ حقیقت کلام خدا یا موسیٰ

کلام خدا کا جب تک نہ سینیں یہ تو معلوم نہیں ہو سکتا کہ کیسا ہوتا ہے۔ مگر انسانوں کا کلام جو سننے میں آتا ہے وہ تو یہ ہے کہ زبان اور ہونٹ چلتے ہیں اس سے بڑھو اے محیط کے ایک آواز کا تک پہنچتی ہے ہر ایک لفظ کے بعد دوسرا لفظ بلکہ ہر لفظ کے پہلے حرف کے بعد دوسرا حرف نکلتا ہے اور حرفوں سے ملکر لفظ اور لفظوں سے ملکر جملہ ہو جاتا ہے پھر کیا خدا کا کلام ہی ایسا ہی ہوتا ہے؟

علمائے اسلام نے کہا ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام نے خدا کو متکلم کہا ہے اور اسکے کلام کو ثابت کیا ہے پس اسکا متکلم ہونا اور خدا کے لئے کلام کا ہونا تو ثابت ہو گیا۔ مگر انہوں نے یہ نہ بتایا کہ ایسا ہی کلام کیا ہوا رہتا ہے یا کسی اور طرح کا لیکن انہوں نے انجیر و دوسری بحث قدیم اور حادث ہونے کی چٹری دی یعنی اس بات کی کہ خدا کا کلام قدیم ہے یا حادث۔ ہم اس بحث کو اس مقام پر لکھتے ہیں اور امید ہے کہ اگلی سے پتہ لگ جاوے گا کہ اسکا کلام کیسا ہوتا ہے۔

فرعون کے جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ یا تو تو ڈال اور یا ہم ڈالتے والے ہوں ﴿۱۳۲﴾

قاضی عصفہ اور علامہ سید شریف شرح مواقف میں تحریر فرماتے ہیں کہ خدا کے کلام کے قدیم و حادث ہونے پر دو متناقض قیاس ہیں۔ ایک قیاس یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا کلام خدا تعالیٰ کی ایک صفت ہو اور جو صفت خدا کی ہے وہ قدیم ہے۔ پس خدا کا کلام قدیم ہے۔

دوسرا قیاس جو اسکے برخلاف ہے وہ یہ ہے کہ۔ خدا کا کلام حرفون و لفظوں کی ترتیب سے مرکب بنا ہے جو ایک کو بعد دوسرے کے وجود میں آئے ہیں۔ اور جو چیز اس طرح پر بنتی ہے وہ حادث ہوتی ہے۔ پس خدا کا کلام بھی حادث ہے۔

حنبل پہلے قیاس کو ٹھیک بتاتے ہیں اور اس بات کے قائل ہیں کہ خدا کے کلام میں حرف بھی ہیں اور آواز بھی ہے اور وہ دونوں اپنے آپ قدیم ہیں اور قدیم ہیں پس کلام خدا کا بھی قدیم ہے پس گویا حنبلی دوسرے قیاس کے دوسرے جملہ کو کہ ”جو چیز اس طرح پر بنتی ہے وہ حادث ہوتی ہے“ نہیں مانتے قاضی عصفہ اور علامہ سید شریف دونوں بالاتفاق کہتے ہیں کہ حنبلیوں کا دوسرے قیاس کہ دوسرے جملہ کو نہ ماننا قطعاً غلط ہے کیونکہ ہر ایک حرف ان حرفوں میں سے جن سے اُن کے نزدیک کلام خدا کا مرکب ہے ایک حرف کے ختم ہونے پر دوسرے حرف کا شروع ہونا موقوف ہے تو وہ دوسرا حرف قدیم نہ ہوا اور جو کہ پہلے حرف کے لئے بھی ختم ہونا ہے تو وہ بھی قدیم نہ رہا اور جو کلام کہ ان سے مرکب ہو کر بنا ہے وہ بھی قدیم نہ رہا۔

کرامیہ فرقہ اس بات میں کہ خدا کے کلام میں حرف اور آواز ہے حنبلیوں کے ساتھ متفق ہیں مگر وہ اُسکو حادث مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ خدا کی ذات میں قائم ہے کیونکہ وہ اسباب پر یقین کرتے ہیں کہ خدا کی ذات میں حوادث کا قائم ہونا جائز ہے۔ پس گویا کرامیہ دوسرے قیاس کو تو صحیح مانتے ہیں اور پہلے قیاس کے دوسرے جملہ کو کہ ”جو صفت خدا کی ہے وہ قدیم ہے“ نہیں مانتے۔

معتزلی خدا کے کلام میں آواز اور حرف کو اسی طرح پر مانتے ہیں جس طرح کہ حنبلی اور کرامیہ مانتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں کہ آواز اور حرف خدا کی ذات میں قائم نہیں ہیں بلکہ خدا اُسکو دوسری چیزیں پہلے کر دیتا ہو مثلاً لوح محفوظ میں یا جبریل میں یا نبی میں اسلئے خدا کا کلام حادث ہے پس معتزلی دوسرے قیاس کو

قَالَ الْقَوْلُ لَنَا الْقَوْلُ سَمِعْنَا وَعَيْنُ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوا هُمْ وَجَاءَهُمْ لَيْسَ عَظِيمٌ ۝۱۳

صحیح سمجھتے ہیں اور پہلے قیاس کے پہلے جملہ کو کہ "خدا تعالیٰ کا کلام خدا تعالیٰ کی ایک صفت ہو" نہیں مانتے "اس پر قاضی عضد اور علامہ سید شریف فرماتے ہیں کہ جو کچھ متغیر لی کہتے ہیں ہم اُس سے انکار نہیں کرتے بلکہ ہم ہی وہی کہتے ہیں مگر اسکا نام کلام لفظی رکھتے ہیں اور اسکو حادث مانتے ہیں اور ذات خدا تعالیٰ میں قائم نہیں کہتے۔ اُسکے سوا ہم ایک اور امر ثابت کرتے ہیں اور وہ معنی ہیں قائم بالنفس جسکو کہ لفظوں سے تعبیر کیا جاتا ہے اور وہی حقیقت میں کلام ہے اور وہی قدیم ہے اور وہی خدا تعالیٰ کی ذات میں قائم ہے۔ پس دوسرے قیاس کا جو دوسرا جملہ ہے کہ خدا کا کلام حرفوں و لفظوں کی ترتیب سے ملکر بنا ہے، اسکو نہیں مانتے۔ اور ہم یقین کرتے ہیں کہ معنی اور عبارت ایک نہیں ہیں کیونکہ عبارت تو زمانہ میں اور ملک میں اور قوموں میں مختلف ہو جاتی ہے اور معنی جو قائم بالنفس ہیں وہ مختلف نہیں ہوتے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان معنوں پر دلالت کرنا ہی لفظوں ہی میں منحصر نہیں ہے کیونکہ ان معنوں پر کبھی اشارہ سے اور کبھی کنایہ سے اسی طرح پر دلالت کی جاتی ہے جیسے کہ عبارت سے اور طلب ہو کہ ایک معنی ہے قائم بالنفس وہ ایک ہی ہوتا ہے اور کچھ متغیر نہیں ہوتا باوجودیکہ عبارتیں بدل جاتی ہیں اور دلائل مختلف ہو جاتی ہیں اور جو چیز متغیر نہیں ہوتی وہ اُس چیز کے سوا ہے جو متغیر ہو جاتی ہے یعنی جو چیز کہ متغیر نہیں ہوتی وہ تو معنی قائم بالنفس ہیں اور وہ اُس چیز سے جو متغیر ہو جاتی ہے یعنی عبارت سے علاحدہ ہیں۔ (انتہی لمخصراً)

جو کچھ کہ قاضی عضد اور علامہ سید شریف نے فرمایا یہی مذہب اہل سنت و جماعت کا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی تحقیق بیان کریں مناسب ہے کہ جو باتیں ان بزرگوں نے چمپا رکھی ہیں انکو کومل دیں تاکہ لوگوں کو صفا معلوم ہو جو جادے کہ ان اصول کے ماننے سے جو ان بزرگوں نے قرار دیے ہیں کیا نتیجہ پیدا ہوتا ہے۔

معتبر لہوں نے کہا تھا کہ آواز اور حرف دونوں خدا کی ذات میں قائم نہیں ہیں بلکہ وہ انکو دوسری چیزیں پیدا کر دیتا ہے قاضی صاحب اور علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح ہے مگر ہم اسکا نام کلام لفظی

موسیٰ نے کہا تم ڈالو یہ جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا
اور انکو ڈرایا اور لائے بڑا جادو ﴿۱۱۳﴾

رکتے ہیں مگر یہ نہیں فرماتے کہ کس کا کلام لفظی خدا کا یا اس کا جس میں خدا نے اسکو پیدا کر دیا تھا۔
پہلے اس پر زیادہ تحقیق کر رہے ہیں کہ صرف معانی قائم بال نفس اور غیر متغیر ہیں اور حقیقت وہی کلام
ہے اور وہی قدیم ہے اور اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ خدا کا کلام حرفوں و لفظوں کی ترکیب و بنا ہو
اس بیان میں صریح یہ نقص ہے کہ اگر اس کو تسلیم کر لیا جاوے تو جو الفاظ قرآن مجید کے ہیں وہ خدا
کے لفظ نہیں رہتے بلکہ اُس کے لفظ ہوتے ہیں جس میں وہ پیدا کئے ہیں خواہ وہ جبریل ہوں یا نبی اور
جو کہ وہ کلام انہی لفظوں سے مرکب ہوا ہے تو وہ کلام ہی اسی شخص کا ہوا نہ خدا کا۔

میری تحقیق میں پہلا قیاس صحیح ہے اور میں خدا کے کلام کو اسکی صفت سمجھتا ہوں اور تمام صفات
خدا کو قدیم مانتا ہوں اور اسی لئے خدا کے کلام کو ہی قدیم یقین کرتا ہوں مگر جنہوں نے اس بات میں مختلف
ہوں کہ خدا کے کلام میں آواز اور اہل سنت و جماعت کے اس مسئلہ میں مختلف ہوں کہ صرف معانی قائم بال نفس ہیں اور
وہی حقیقت کلام ہر دور ہی غیر متغیر ہے بلکہ میرے نزدیک مانی اور لفظ دونوں قائم بال نفس ہیں اور دونوں قدیم و غیر متغیر
لفظ ہی حقیقت میں ایک مقید یا مختص معانی ہیں جن پر بولے جانے کے بعد ہر لفظ کا اطلاق کرتے
ہیں۔ انسان جو گفتگو کرتا ہے اسوقت ہی الفاظ اس کے نفس میں اُنکے بولے جانے کے قبل موجود ہو ذ
ہیں مگر صرف معانی کو قائم فی الذات مانتے اور معانی اور لفظ دونوں کو قائم فی الذات مانتے میں یہ فرق ہے
کہ پہلی صورت میں اُن معانی کو الفاظ مختصہ میں تعبیر کرنا لازم نہیں آتا اور دوسری صورت میں ہر الفا
معینہ مختصہ کے اور کسی الفاظ سے تعبیر نہیں ہو سکتے مثلاً الحمد کلام خدا ہے یہ ذات باری میں مع معانی
والفاظ کے اس طرح پر قائم ہے کہ جب لفظ میں آوے گا تو الحمد ہی اُس کا لفظ ہو گا الحمد اُس کا لفظ نہیں
ہو نیکانہ ثناء الحمد اُس کا لفظ ہو گا اور ہم قرآن مجید کو اسی معنی کے مع معانی اور الفاظ کلام خدا کہتے ہیں
اور قدیم تسلیم کرتے ہیں۔

لفظوں کے قائم بال نفس ہونے میں تقدیم و تاخر نہیں ہوتا۔ اسکو مثال دیکر سمجھنا بلاشبہ مشکل
ہے مگر اس طرح پر سمجھ میں یا خیال میں آ سکتا ہے کہ اگر مسطرَح اُن الفاظ کے نقوش کو آئینہ کے سامنے

وَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوسٰى اَنْ اَلِقْ عَصَاكَ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿۱۱۴﴾

رکھنے سے وہ سب معاً بلا تقدم و تاخر آئینہ میں منقش معلوم ہوتے ہیں اسی طرح الفاظ کے بھی معنی مذکورہ بالا قایم فی الذات ہونے میں تقدم و تاخر لازم نہیں آتا۔ ذات باری کی نسبت ہم ثابت کر چکے ہیں کہ وہ علتہ العمل تمام چیزوں کی ہے جو ہو چکیں اور ہوتی ہیں اور ہونیوالی ہیں۔ اس لئے ضرور ہے کہ وہ تمام چیزیں ذات باری میں قایم ہوں انکے ظہور کے زمانہ کے مختلف ہونے اور تبدیلی کیفیت و کمیت سے اُس چیز میں جو قایم فی الذات ہے حدود لازم نہیں آتا۔

اس صورت میں قاضی عضد اور علامہ سید شریف کا یہ کہنا کہ ہر ایک حرف اُن حروف میں سے جسے کلام خدا مرکب ہو ایک حرف کے ختم ہونے پر دوسرے حرف کا شروع ہونا موقوف ہے تو وہ دوسرا حرف قدیم نہ ہوا (الی آخرہ) صحیح نہیں رہتا اس لئے کہ اس امر کا وقوع اُس وقت ہوتا جبکہ ہم کلام خدا میں حرف اور آواز دونوں مانتے مگر جب ہم کلام خدا میں آواز کو تسلیم نہیں کرتے تو نقص مذکورہ لازم نہیں آتا آواز کی کوئی دوسری حقیقت بجز اسکے کہ ہوا کی مدد اور زبان اور ہونٹوں کی حرکت سے پیدا ہوتی ہو ہم نہیں جانتے پس اسکو بحسبہ خدا کی صفت قرار دینا اور یہ خیال کرنا کہ خدا کے منہ سے ہی مثل ہمارے منہ کے ایک حرف دوسرے حرف کے بعد نکلتا ہے بناء فاسد علی الفا سہو۔ پہلے ایک غلط امر کو تسلیم کیا ہے پھر اسکی بنا پر دوسری غلطی قایم کی ہے۔

جبکہ ہم کسی پر خواہ وہ جبریل ہو جو حسب اعتقاد جمہور مسلمین خدا اور انبیاء میں مثل ایچی کو واسطہ ہے اور خواہ وہ خود نبی مبعوث ہو جسکا کہ میرا خاص اعتقاد ہے خدا کے کلام کا نازل ہونا کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ خدا نے اُسکے دل میں بحسبہ وہ الفاظ جن کو بعد اسکے وہ تلفظ کرے گا مع انکہ معنی کے جو مقصود ہیں پیدا کیا ہے یا القا کیا ہے اور وہی تلفظ بحسبہ نبی نے تلفظ کئے ہیں پس گو اُس نبی کا اُن لفظوں کو تلفظ کرنا حادث ہو مگر وہ الفاظ مع انکے معنی کے یا وہ معنی مقید جبکہ تلفظ بجز ان الفاظ کے نہیں ہو سکتا تھا قدیم اور کلام خدا میں اور یہی میرا اعتقاد قرآن مجید کی نسبت ہے کہ

اور وحی کی پہنچے موسیٰ کی طرف کہ ڈال دے اپنی لاطھی پہرہ یکا یک نگل
جاویگی جو کچھ اُنہوں نے دکھلا دیا کیا ہی ۱۱۴

وہ بلفظ مع معانیہا قدیم و کلام خدا ہے اور خود خدا نے اپنا کلام پیغمبر خدا میں بلا واسطہ پیدا کیا ہے جیسا کہ
یس نے کسی مقام پر کیا ہے۔

از جبریل امین قرآن بہ پیغمبرِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم	جسہ گفتا معشوق است قرآن کے لئے من دارم
---	--

مگر پیغمبر خدا کا یا ہمارا اُن لفظوں کو تلفظ کرنا حادث ہے۔

اس مضمون کو نیز ریعہ کسی مثال کے سمجھنا بلاشبہ نہایت مشکل ہے مگر ہم ایک قریب ترین
مثال سے اُسکو سمجھاتے ہیں۔ فرض کرو کہ ایک شخص کسی سبب سے بول نہیں سکتا مگر ایک اپنی تحریر ہمارے
سامنے پیش کرتا ہے جسکو ہم پڑھتے ہیں پس گویا اس تحریر میں آواز نہیں ہے مگر جو لفظ مطابق اُس تحریر
کے ہماری زبان سے نکلے ہیں وہ لفظ بلاشبہ اُسی کے ہیں جس نے اُنکو لکھا ہے اور ہم صرف اُن لفظوں کا
تلفظ کرتے ہیں مگر وہ حقیقت وہ ہمارے لفظ نہیں ہیں۔ اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ لفظ ہر وقت ہمارے
تلفظ کے پیدا ہوئے ہیں۔

ہم اس بات سے انکار نہیں کرتے کہ انبیاء اور اولیاء کو فی غیبی آواز نہیں سنتے۔ سنتے ہونگے مگر وہ خدا
کی آواز نہیں ہے بلکہ وہ اُس الفاظ کا اثر ہے جو اُن پر ہوا ہے اور وہ اُنہی کے نفس کی آواز ہے جو اُنکے کان
میں آئی ہے۔ وہ بیداری میں اسطرح آواز کو سنتے ہیں جیسے کہ سوتے ہیں خواب دیکھنے والا سنتا ہے
یا جیسے کہ بعض دفعہ لوگوں کو جو کسی خیال میں مستغرق ہیں بغیر کسی بولنے والے کے کان میں آواز آتی ہے۔

حضرت موسیٰ اپنے مقام سے معذرت کہہ کر والوں کے مصر کو روانہ ہوئے۔ جو جو خیالات
حضرت موسیٰ کو نسبت اُن مشکلات کے ہونگے جو مصر میں پیش آنے والی تھیں۔ اور اپنی قوم کو
فرعون کے ظلم سے نجات دینے کی مشکلات نے اُنکے دل کو تسکین دے دی اور متفکر کیا ہوگا اور اُن تمام
حالات کے سبب اُنکو ذات باری میں تسکین استغراق رہا ہوگا کیونکہ ایسی مشکلات لایجنس کے حل کرنی
میں ہجرت ذات باری پر بہرہ کے دوسرے کوئی بہرہ نہ تھا یہ تمام اسباب تھے حضرت موسیٰ کو
ذات باری میں کامل طور پر مستغرق ہو جانے کے۔ اور فطرت نبوۃ جو خدا نے اُن میں پیدا کی تھی

فَوْقَ الْحَقِّ وَبَطْلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۱۵﴾

سب سے زیادہ اس استغراق کا باعث تھی۔

اتفاق سے وہ راستہ ہولے ہوئے تھے جب انہوں نے ایک طرف آگ دیکھی تو اُس طرف گئے۔ جب اُسکے قریب پہنچے تو انہوں نے اُس جنگل کو بھی ناکہ وہ تو رادی امین یا طوی ہے جو پہلے سے نہایت مقدس اور متبرک اور خدا کی جگہ سمجھا جاتا تھا۔ دفعۃً اُس بات کے معلوم ہونے سے خدا کی طرف طبیعت کا ذوق اور خدا کا شوق بڑک اٹھا۔ اور اُنکے کان میں آواز آئی۔ یا موسیٰ اِنِّیْ اَنَا رَبُّکَ - اِنَّہٗ اَنَا اللّٰہُ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ - اِنِّیْ اَنَا اللّٰہُ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ - فَاصْلَعْ لَعَلَّکَ اَنْتَکَ بِالْوَادِی الْمَقْدَسِ طَوًی - یہ آواز کسی بولنے والے کی تھی نہ خدا کی آواز تھی کیونکہ جیسا ہم نے ابھی بیان کیا خدا کے کلام میں آواز نہیں ہوتی۔ بیشک خدا نے یہ الفاظ جو کلام خدا تو موسیٰ کے دل میں ڈالے اور خود موسیٰ کے دل کی آواز اُس کے کان میں آئی جو خدا کے پکارنے سے تعبیر کی گئی۔

اُسی جوش دلی اور استغراق قلبی کا سبب تھا جس سے حضرت موسیٰ کو اپنی حیثیت کا ذہول ہوا اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر کہنے لگے۔ رَبِّ اَسْرِیْ اَنْظِرْ لِیْکَ، خدا نے جواب دیا تہ اپنی آواز سے اور نکسی فانی جسم میں آواز ڈالنے سے بلکہ خود موسیٰ کے دل میں اپنا کلام ڈالنے سے کہ لَنْ تَرٰنِیْ - جہاں جہاں خدا اور موسیٰ میں کلام ہونے کا ذکر ہے اُسکی یہی ماہیت ہے۔ اور و کَلَّمَ اللّٰہُ مُوسٰی تَکْلِیْمًا - کی یہی حقیقت ہے۔ هٰذَا مَا افہَمْنِی اللّٰہُ حَقِیْقَۃً کَلَامًا الْعَظِیْمَ وَهُوَ الْهَادِیْ اِلِی الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِیْمِ -

دوازدهم - حقیقت تجلی للجبیل

پہاڑ پر خدا کی تجلی ہونے اور آگ کی صورت میں نزول فرماتے کی نسبت تفسیروں میں بہت کچھ

بہا ہوا ہے مگر قرآن مجید میں یہ واقعہ نہایت صاف صاف اور سیدھے لفظوں میں بیان ہوا جو جس میں کچھ سی پیچیدہ بات نہیں ہے چنانچہ سورہ طہ میں خدا نے فرمایا کہ کیا تجھ تک

وہل اَنَّا کَ حَدِیْثُ مُوسٰی - اِذْ رَاٰ نَارًا فَقَالَ لَہٰذَا اَمَکْتُوْا اِنِّیْ اَنْصَبُ نَارًا لِّصَلٰی اَتَسْکَمُ مِنْہَا بَقِیْسٌ اَوْ اَجْعَلُ النَّارَ حَدِیْثًا فَاَتَاہَا اَنْوَدٰی یَا مُوسٰی اِنِّیْ اَنَا رَبُّکَ فَاصْلَعْ

متعلق صفحہ ۹۳۳

اس صفحہ کی بائیسویں سطر کے بعد اس عبارت کو پڑھنا چاہیے۔

کلام الہی کی نسبت جو کچھ خدا نے ہمارے دل میں ڈالا ہے بعینہ وہ وہی ہے جو
حضرت مولانا و مرشدنا حضرت شیخ احمد سرہندی نقشبندی مجددی و الف ثانی رحمۃ اللہ
علیہ کو القا ہوا تھا چنانچہ اس باب میں جو حضرت مدوح نے لکھا ہے ذیل میں مندرج ہے
حضرت مدوح نے مکتوب نو دودوم جلد سوم میں جو بنام نقیر با ششم کشمی تحریر
فرمایا ہے اس طرح پر لکھا ہے۔ پرسیدہ بودند آنکہ بعض عرفا فرمودہ اند کہ مکالم
حق راعی شنویم دیا، ابا و تعالیٰ مکالمہ میشود چنانچہ از امام ہمام جعفر صادق رضی اللہ
تعالیٰ عنہ منقول است کہ گفت ما زلت اردد الایۃ حتی سمعتها من الشجر
بھا۔ وزیر از رسالہ غوثیہ کہ منسوب بہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی است قدس سہ مفہوم میگردد
پہچہ معنی است و تحقیق آن نزد توصیف بدان ارشاد کہ اللہ تعالیٰ کہ کلام حق جل و علا در رنگ و آ
حق و سایر صفات حق جل شانہ یحیون و میگوین است و سماع آن کلام یحیون نیز یحیون است زیرا کہ یحیون
را بہ یحیون راہ نیست پس این سماع مہربوط بجا سہ سمع نباشد کہ مرا سہ چون است
اسی اگر از بندہ استماع است بتلقی روحانیت کہ نصیب از یحیونی دارد و بے واسطہ
حروف و کلمات است وزیر اگر از بندہ کلام است ہم بقا روحانی است بجزوف
و کلمہ و این کلام نصیب از یحیونی دارد کہ سماع یحیون میگردد یا آنکہ گوئیم کہ کلام لفظی کہ
از بندہ صادر میشود حضرت حق سبحانہ تعالیٰ آنرا نیز بسمع یحی نے استماع مینماید
و بے واسطہ حروف و کلمات و بے تقدیم و تاخیر آنرا میشنود و الا بحری علیہ تعالیٰ
زمان یس فیہ تقدیم و تاخیر و دران موطن کہ از بندہ سماع است بکلیت سامع و اگر
کلام است ہم بکلیت، مشکلم تمام گوش و تمام زبان است روزی قذرات مخرب
قول است بر یکم را بے واسطہ بکلیت خود شنیدند و بکلیت خود جواب ملی گفتند تمام

گوش بودند و تمام زبان زیر که اگر گوش از زبان متمیز بود و سماع کلام همچون حاصل
 فیایده و نمایان ارتباط و مرتبه همچون نه گشته لایحل عطایا الملك الامطایاه غایه
 مافی الباب آن معنی متعلق از راه روحانیت اخذ نموده بودند و دنیا در عالم خیال که آن
 در انسان تمثال عالم مثال است بصورت حروف و کلمات مرتبه متمثل میگردد و اول
 تلقی و القا بصورت سماع و کلام لفظی مرتسم میشود چه هر معنی را در آن عالم صورتی است
 اگر چه آن معنی همچون بود اما ارتسام همچون بهم انجا بصورت چون است که فهم و فہام
 به آن مربوط است که مقصود از آن ارتسام است و چون سالک متوسط در خود جزو
 و کلمات مرتبه می یابد و سماع و کلام لفظی احساس می نماید خیال میکند که این حروف
 و کلمات را از اصل شنیده است و بے تفاوت از انجا اخذ کرده نمی داند که این حروف
 و کلمات صور خیالی آن معنی متعلق است و این سماع و کلام لفظی تمثال سماع و کلام حقیقی
 عارف تمام المعرفة را باید که حکم هر مرتبه را جدا سازد و یکے را بدگر یک متبس نگرداند
 پس سماع و کلام این اکابر که بر تریه همچون مربوط است از قبیل تلقی و القا روحانی است
 و این کلمات و حروف که تعبیر از آن معنی متعلق بآن می نماید از عالم صور و نمایه و گرو و سب که گمان
 برده اند که ماحروف و کلمات را از آن حضرت جل سلطانہ استماع می نمایند و در فرقی
 اند یکے از آن دو فرقی که احسن حلال اند میگویند که این حروف و کلمات حادثه مسبوقة
 دال اند بر آن کلام نفسی قدیم و ذوق دیگر اطلاق قول بسماع کلام حق جل شانہ می نماید
 و همین حروف و کلمات و مرتبه را کلام حق میدانند جل و علا و فرق نه میکنند در میان آنکه
 لایق بشان او تعالی کدام است ، و کدام است که شبان جناب قدس او نیست
 سبحانک اللهم الباطل لودیع فواء ما یجوز علی الله سبحانک عمالا یجوز علی تعالی
 سبحانک الاحد لنا الایما عمتنا انت انت السمیع العلیم الحکیم والصلوة والسلام
 علی خیر البشر و الہ واصحابہ الا طهر

پہر ثابت ہو گیا سچ اور غلط ہو گیا جو کچھ کہ وہ کرتے تھے (۱۱۵)

موسٰی کا قصہ یہ ہے۔ جبکہ اُس نے اُگ کو دیکھا پہر ایو گمر والوں سے کہا کہ ٹھیر جاؤ مجھ کو اُگ دکھائی دی ہے شاید میں تمہارے لئے اُس میں سے جلتی ہوئی لکڑی لئے آؤں یا اُس اُگ پر کسی راہ بتاؤں گے کو پاؤں۔ پہر جب موسٰی اُگ کے پاس پہنچے اُسکو پکارا گیا یعنی آواز آئی کہ اے موسٰی بیشک میں تیرا خدا ہوں اپنے جوئے پاؤں سے اُتار بے شک تو پاک میدان طوبی میں ہے۔

نَعْلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِىِ الْمَقْدِسِ طوبی

۳۰۔ طہ۔ ۸۔ ۱۲۔

یہی مضمون کس قیدہ الفاظ کی تبدیلی سے سورہ نمل میں آیا ہے کہ جب موسٰی نے اپنے گمراہ والوں کو کما کہ کچھ اُگ دکھائی دی ہے میں اب وہاں سے تمہارے لئے کوئی خیر لاتا ہوں یا تمہارے لئے جلتی لکڑی لاتا ہوں تاکہ تم تاپو۔ پہر جب موسٰی اُگ کے پاس آیا تو آواز دی گئی کہ برکت دیکھی اُسکو جو اُگ کے قریب ہے (یعنی موسٰی کو) اور اُسکو جو اُسکے گرد ہے (یعنی ہاروں کو جو موسٰی کے گمراہ لوگوں کے ساتھ تھے) اور پاک ہے المدیہ پروردگار عالموں کا اے موسٰی ٹھیک بات یہ ہے کہ میں ہوں خدا پروردگارِ دستِ حکمت والا۔

اِذْ قَالَ مُوسٰى لاهله اِنِىْ اَنْتِ نَارُ سَأَتِيْكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ اَتِيْكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نُوْدٌ مِّنْ اَنْ يُّوْكَرَ مِنْ فِى النَّارِ وَمِنْ حَوْلِهَا وَسَبِّحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ يٰٓا مَوْسٰى اِنَّ اِنَّا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۲۷۔ نمل۔ ۹۔

اور سورہ قصص میں اس طرح فرمایا ہے کہ جب موسٰی مدینہ کو اپنے گمراہ والوں کو لیکر غالباً مصر کے جانے کے قصد سے روانہ ہوا تو اُس نے طور کی جانب اُگ دیکھی اُس نے اپنے گمراہوں سے کہا کہ ٹھیر و میں نے اُگ کو دیکھا ہے شاید میں وہاں سے تمہاری کوئی خبر یا کچھ تھوڑی سی اُگ لاؤں تاکہ تم تاپو پہر جب موسٰی اُگ کے پاس آئے تو مبارک میدان کے کنارہ پر مبارک جگہ میں درخت کی طرف سے آواز دی گئی کہ اے موسٰی بیشک میں المدیہ ہوں پروردگار عالموں کا۔

فَلَمَّا قَضٰى مُوسٰى الْاَجَلَ وَسَارَ بِاَهْلِهِ اُنْشَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لاهله اِمْكُثَا اِنِىْ اَنْتِ نَارُ الْعٰلِىِ الْاَتِيْكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ اَوْ جَزْءٍ مِّنْ النَّارِ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ۔ فَلَمَّا اِدَّاهَا نُوْدٌ مِّنْ شَاطِئِ الْوَادِىِ الْاَيْمَنِ فِى الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ اَنْ يٰٓا مَوْسٰى اِنَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ۔ ۲۸۔ قصص۔ ۲۹۔ ۳۰۔

اور سورہ اعراف میں یوں آیا ہے کہ۔ جب موسٰی ہماری مقرر کی ہوئی جگہ میں آیا اور اُسکے پروردگار نے اُس سے

وَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسٰى لِسِقَامَا وَكَلَّمَ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ اِنِّىْ اَنْظُرُ اِلَيْكَ

فَعْلَبُوا هَٰذَا لَكَ وَانْقَلَبُوا صَغِيرِينَ ﴿۱۱۶﴾

قال لن ترانی ولاکن انظر الی الجبل کلام کیا تو موسیٰ نے کہا اے پروردگار اپنے تئیں مجھے دکھا دے
فان استقر مکانہ فسوف ترانی فلما تجلے خدا نے کہا کہ تو مجھے نہ دیکھو گا مگر اس پہاڑ کی طرف دیکھو یہ اگر تو اپنی
سربہ الجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صغفا جگہ پر قائم رہے تو تو مجھ کو بھی دیکھ دیکھا۔ یہ جب اس کی پردہ کا
فلما افاق قال سبحانک تبت نے پہاڑ کے لئے تجلی کی تو اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ٹکڑے
الیک وانا اول المومنین موسیٰ سہوش ہو کر۔ یہ جب ہوش آیا تو کہا کہ پاک ہی تو معافی
۴۔ سورة الاعراف۔ ۱۳۹ و ۱۴۰ مانگتا ہوں تجیسے اور میں پہلا ایمان والوں میں ہوں۔

اگر ان قصوں اور کہانیوں سے قطع نظر کی جاوے جو یہودیوں نے اسکی نسبت بنائی ہیں اور
انکی کتابوں میں مندرج ہیں اور ہنسی پر وہی کر کے ہمارے ہاں کے مفسروں نے انہی قصوں کو مختلف
طرح پر اپنی تفسیروں میں بہ دبات اور صرف قرآن مجید کی آیتوں پر غور کیا جاوے تو ان آیتوں سے
مندرجہ ذیل امور پائے جاتے ہیں۔

۱۔ موسیٰ نے جو آگ دیکھی تھی حقیقت میں وہ آگ ہی تھی نہ خدا تھا اور نہ خدا کا نور اور نہ ہرے سبز
درخت میں سے وہ آگ روشن ہوئی تھی اور درخت نہیں بدلتا تھا بس یہ کہ لوگ خیال کرتے ہیں بلکہ
صرف بات اس قدر تھی کہ درحقیقت حضرت موسیٰ نے پہاڑ کی جانب آگ جلتی ہوئی دیکھی۔ رستہ
پر آگ جلتا پڑائی قوموں کا دست و پا۔ رات کا وقت اور موسم سردی کا تھا اور جنگل میں حضرت موسیٰ
رستہ ہی بول گئے تھے انہوں نے اپنے گمراہوں سے کہا کہ تم ٹھیرو میں وہاں جاتا ہوں یاد ہاں کوئی
شخص رستہ بتا دے گا۔ یا میں تمہارے لئے وہاں سے کوئی جلتی ہوئی لکڑی لے آؤں گا
جس سے تم تپنا تاکہ سردی سے بچو۔

یہ واقعہ کوہ سینیا کوہ طور کے قریب موسیٰ پر گذر رہا تھا جبکہ وہ مدین سے اپنے گمراہوں کو لیکر
مصر کو جاتے تھے۔ ہم نے سورہ بقرہ کی تفسیر میں اس بات کو کامل تحقیقات سے ثابت کر دیا ہے کہ طور سینا
اثنین پہاڑ تھا اُنہیں سوچو تو کبھی ہوگی اُسکو حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ یہ بات کہی کہ میں نے آگ دیکھی ہے
وہاں سے کوئی خیر یا توڑی سی آگ لیکر آتا ہوں۔

پہر اُس جگہ وہ مغلوب ہو گئے اور اُسے پہر ی ذلیل ہو کر ۱۱۶

۲۔ ان آیتوں سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جو آواز موسیٰ کو وہاں آئی یا جو کلام خدا نے موسیٰ سے کیا اسکو اُس آگ سے کچھ تعلق نہ تھا۔ سورہ طہ اور سورہ نمل میں بیان ہوا ہے کہ جب حضرت موسیٰ آگ کے پاس آئے تو اُنکو آواز دی گئی۔ نہ وہاں یہ بیان ہوا ہے کہ آگ نے آواز دی نہ یہ بیان ہوا ہے کہ آگ میں سے آواز آئی بلکہ باوجودیکہ آگ کا ذکر وہاں موجود ہے اور پہر نودی صیغہ مجہول کا آیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس آواز یا کلام کو آگ سے کچھ تعلق نہیں تھا۔ مثلاً ایک شخص دریا میں سے پانی بہہ رہا ہو اور وہ کہے کہ جب میں دریا کے قریب پہنچا تو میں نے پکارنے کی آواز سنی۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ خواہ مخواہ دریا میں سے وہ آواز آئی۔ اسی طرح جب حضرت موسیٰ آگ کے قریب پہنچے تو ان کے کان میں آواز آئی۔ پس اس بات کا قرار دینا کہ وہ آواز آگ میں سے آئی تھی کسی طرح قرآن مجید سے نہیں پایا جاتا۔

علاوہ اسکے سورہ قصص میں بیان ہوا ہے کہ مبارک جنگل کے کنارہ سے ایک درخت کی طرف سوداہ آواز آئی تھی اور یہ آیت نص صریح اس بات کی ہو کہ آگ میں سے آواز نہیں آتی تھی۔

سورہ قصص کی آیت میں آواز کا آنا من الشجرۃ بیان ہوا ہے لفظ من سے خاص درخت میں سے آواز کا آنا نہیں ثابت ہوتا کیونکہ اس آیت میں خود خدا نے جانب کے معنی کی تصریح کر دی ہو جہاں فرمایا ہے من جانب الطور۔ اور اُسی تصریح پر من شاطی الواد الایمن۔ ای من جانب الشاطی الواد الایمن۔ من الشجرۃ ای من جانب الشجرۃ محمول کیا جاتا ہے۔ اور یہ خیال کرنا کہ یہ شجرہ وہ شجرہ تھا جس میں آگ روشن ہوئی تھی اور درخت سبز کا سبز تھا اور نہیں جلتا تھا اور حضرت موسیٰ نے اسی سبز درخت میں آگ دیکھی تھی یہودیوں کی کتابوں کی کہانیاں اور بے ثبوت قصے ہیں قرآن مجید سے مطلق ثابت نہیں ہے۔ سورہ یسین میں جو آیا ہو کہ من الشجرۃ الاخضرنا لہا اسکو حضرت موسیٰ کے قصہ سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے۔

۳۔ تجلی للجلل کی نسبت بہت تہوڑی گفتگو کرنی ہے حضرت موسیٰ نے یہ کہا۔ رب اسر فی لفظ الیک۔ اسکی تفصیل سورہ بقرہ میں بیان ہو چکی ہے کہ کس حالت میں حضرت موسیٰ نے

وَأَلْقَى السِّحْرَ سَاجِدِينَ ﴿١١٧﴾ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١١٨﴾

یہ ناممکن خواہش خدا سے کی تھی اسکا جواب خدا کی طرف سے بجز ان ترائی کے اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا مگر چونکہ خدا کا وجود اسکی تمام مخلوقات سے اور خصوصاً ایسی مخلوق سے جو لوگوں کی آنکھ میں زیادہ تعجب ہیں ثابت ہوتا ہے اس لئے خدا نے حضرت موسیٰ کو اس عجیب مخلوق کی طرف متوجہ کیا جو انکے قریب موجود تھی اور جس سے خدا کی شان و قدرت ظاہر ہوتی تھی۔ یعنی اس آتشین پہاڑ کی طرف جو روشن ہونا شروع ہوا تھا اور جسکی لو کو حضرت موسیٰ دیکھ کر آگ لینے دوڑے تھے مگر جب وہ پہاڑ بڑھکا اور گرجا اور انکے پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اڑے تو حضرت موسیٰ غش کما کر گرے۔ یہ جب ہوش ہوا تو اس سوال سے توبہ کی اور کہا انا اول المومنین۔

تجلی خدا کی اسکی تمام مخلوق میں موجود ہے جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ میں بیان کیا ہے پس فلما تجلے ربہ للجبیل کے معنی یہ ہیں کہ فلما ظہر شان ربہ وکمال قدرتہ علی الجبیل استرہب متو وخرصعاً۔

سیر دوم۔ بیان کتابت فی الالواح

یہ لوہیں تھیں جن پر وہ احکام کندے ہوئے تھے جو بنی اسرائیل کے لئے خدا نے

قال یا موسیٰ انی اصطفتک علی الناس برسالاتی ویکلام فی ذلک ما آتیتک وکن من الشاکرین وکتبت لہ فی الالواح من کل شیء موعظۃ و تفصیلاً لکل شیء فخذ ہا بقوۃ و اؤم قومک یاخذوا بحسنہا ما ساءر بیکم واما الفاسقین سورہ اعراف-۲۱، ۲۲ و لما رجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا قال یسما خلفتمونی من بعدی اعبدتم امریکم و القى الالواح و اخذ

اور گرا دیئے گئے ساحر سجدہ کرتے ہوئے (۱۱۷) بولے کہ ہم ایمان لای عالمون کی پروردگار پر (۱۱۸)

براس اخیه یجره المید۔ ولما
مسکت عن موسی الغضب اخذ
الاولواح فی نسختها هدی و دحمة
للذین هم لربهم مرهبون۔ ۷۔ سورۃ
اعراف۔ ۱۲۹-۱۳۳

تین موسیٰ کو سپرد کیس (سفر خروج باب ۳۱ ورس ۱۸) اور
ایک جگہ پر لکھا ہے کہ چالیس دن رات پہاڑ پر رہنے کے بعد
خدا نے دو پتھر کی لوحین جو خدا کی اونگلی سے لکھی گئی تھیں موسیٰ
کو دیں اور جو کچھ خدا نے پہاڑ میں بنی اسرائیل کے سرداروں سے
آگ کے بیج میں سے کہا تھا لکھا گیا تھا سفر توراتہ یعنی باب نہم ورس ۱۰-۱۱) بعد اسکے جب حضرت موسیٰ
ان لوحوں کو لیکر آئے اور ہارون پر خفگی چونکی حالت میں انکو چھینک دیا اور وہ ٹوٹ گئیں تو خدا نے موسیٰ
کو حکم دیا کہ۔ اپنے لیے پتھر کی دو لوحیں پہلی لوحوں کی برابر بنا دے اور میرے پاس پہاڑ میں لو آ
اور انکے لئے لکڑی کا ایک صندوق بنا۔ جو کلمات کہ پہلے لوحوں پر لکھے ہوئے تھے وہ میں پران
لوحوں پر لکھ دوں گا۔ موسیٰ نے ایسا ہی کیا اور خدا نے پہلی تحریک موافق ان دس کلموں کو جو خدا نے
بنی اسرائیل سے پہاڑ پر آگ کے بیج میں سے کہے تھے لکھ دیئے اور لوحیں موسیٰ کو دیدین موسیٰ نے احتیاط
سے انکو صندوق میں رکھ کر چوڑا (سفر توراتہ ثنی باب ۲۰ ورس ۱- لغایت ۵) یہ بات ہر کوئی تسلیم کرتا
ہے کہ خدا کی شان اور انکے تشریف سے بعید ہے کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے یا اپنی اونگلی سے مثل ایک سنگتراش
کے پتھر پر عبارت کندہ کرے یہودی اور سیانی اور وہ تمام لوگ ہی جو ایسے واقعات کو ہمیشہ ایک عجیب
پر ایہ میں ظاہر کرنا چاہتے ہیں ان لفظوں کے جو تورات میں ہیں ظاہری معنی نہیں لیتے بلکہ بے سمجھی ہیں کہ
ان لفظوں سے یہ مراد ہے کہ خدا کی قدرت سے وہ کلمات اُس پر کندہ گئے تھے۔ تمام حالات سے اور اس
طرز بیان سے جو تورات میں آیا ہے بخوبی پایا جاتا ہے کہ وہ لوحیں خود حضرت موسیٰ نے بنائی تھیں اور
جو احکام خدا نے انکو دیئے تھے وہ خود حضرت موسیٰ نے اپنے کندہ کئے تھے۔

ہمارے علمائے مفسرین نے اس بات پر بحث کی ہے کہ وہ لوحیں کس چیز کی تھیں اور کئے تھیں
بعضوں نے کہا دس تہیں بعضوں نے کہا سات تھیں کسی نے کہا نو کی تھیں کسی نے کہا کہ بنزیر جد کی
دقال وھب کات من صغرة صاء اور رنج یا قوت کی تھیں حسن نے کہا کہ لکڑی کی تھیں جو آسمان پر چڑھ کر
لینا اللہ موسیٰ علیہ السلام (تفسیر کبریٰ) تھیں اور وہ ب کا قول ہے کہ وہ سخت پتھر کی تھیں انکو خدا نے موسیٰ

کتاب موسیٰ و هرون (۱۱۹)

کے لئے نرم کر دیا تھا۔

بہر حال وہ لوہیں کسی چیز کی ہوں وہ چند ملن بحث کے قابل نہیں ہے جو امر بحث طلب ہو وہ یہی
 واما کیفیۃ الکتابۃ فقال ابن جریر ^۱ کہ انپر لکھا کس نے تمہارا علم اے و حقیقت میں
 کتبہا جبرئیل بالقلم الذی کتب بہ الذی سکوت اختیار کیا ہے اگر یہ بعضوں کا قول ہے کہ جبرئیل
 واستمد من نھار النور واعلم انہ ^۲ لے لکھا تھا مگر تفسیر کہ یہ یہی قول فیصل یہ لکھا ہے کہ آیت
 لیس فی لفظ الایۃ ما یدل علی کیفیۃ ^۳ تلك الاواح و علی کیفیۃ تلك الکتابۃ کے لفظوں سے کتابت فی الاواح کی کیفیت معلوم نہیں
 فان ثبت ذلک التفصیل بدلیل ^۴ ہوتی پس اگر اور کسی قوی دلیل سے اسکی کیفیت معلوم نہ ہو
 منفصل قوی وجب القول بہ والا ^۵ تو سکوت کرنا چاہیئے۔
 وجب السکوت عندہ التفسیر و کبیر

میں یہ بات کہنی چاہتا ہوں کہ آیت کے لفظوں سے

یہ بات یقینی معلوم ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ اُن لوحوں کا کتاب نہ تھا کیونکہ تمام قرآن مجید میں لفظ
 کُتِبَ اُ کا جہاں آیا ہے اُس سے خدا کی نسبت فعل کتابت کی مراد نہیں لیکن بلکہ مقرر کرنے فرض کرنے کے معنی
 لئے گئے ہیں چنانچہ کُتِبَ اُ لیلۃ کے ہر جگہ سب علماء نے ہی معنی قرار دیے ہیں ”اُزُ“ جو کتابت کہلاتا
 آتا ہوں سو کہ تغیر معنی میں نہیں ہوتا بلکہ ”اُ“ کے صلیں آنے سے بھی کچھ غیر واقع نہیں ہوا چنانچہ سورہ انبیاء
 کی ایک سو پانچویں آیت میں یہ الفاظ آئے ہیں، ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر
 ان الارض میضها عبادی الصالحین، یہ بات ظاہر ہے کہ زبور کا لکھنا یعنی فعل کتابت کسی
 نے بھی خدا کی طرف منسوب نہیں کیا پس اسکے معنی یہی ہیں کہ، فرشنا فی الزبور، پس قرآن مجید
 کی کوئی آیت اس بات پر اشارہ بھی نہیں کرتی کہ اُن لوحوں کا کتاب خدا تھا۔ بلکہ حسبِ طرح خدا
 تعالیٰ کہی بندوں کے اور اشیاء کے بعض افعال کو اپنی طرف نسبت کرتا ہے اس طرح بھی فعل
 کتابت الواح کا خدا نے اپنی طرف منسوب نہیں کیا۔

اب رہی یہ بات کہ پہلے نہ کہنے لکھا تھا حضرت موسیٰ کے سوا وہاں اور کوئی لکھنے والا نہ تھا۔ وہ بتائے
 جو یہ کہا ہے کہ وہ نہت پتھر کی لوحیں تھیں خدا نے موسیٰ کے لئے انکو نرم کر دیا تھا۔ اس سے صاف پایا

موسیٰ و ہارون کے پروردگار پر (۱۱۹)

جاتا ہے کہ وہ سب کے نزدیک بھی حضرت موسیٰ ہی اُنکے کھنڈے والے تھے۔

حضرت موسیٰ ایک مہینہ میں واپس آئیکا اقرار کر کے پہاڑ پر گئے تھے انکو جو مہینہ بہر عبادت میں مشغول رہتے گا حکم ہوا وہ اُسی کو میعاد عطاے احکام تہجد حالانکہ احکام اُنکے بعد ملنے کو تھے چنانچہ دس روز میں وہ احکام ملے یا اُنکے کو دے دیں دس دن لگ گئے غرض کہ چالیس دن رات ہو گئے خدا نے جو احکام انکو وحی سے بتائے تھے انہوں نے چاہا کہ انکو نہر کی لوحون میں کندہ کر لیں اور بنی اسرائیل کو جاگرد کرائیں۔ وعدہ سے زیادہ دس دن لگ جانے سے بنی اسرائیل کو اُنکے واپس آنے کی توقع جاتی رہی اور انہوں نے اپنے آپ کو دیتو کا بچہ بنا لیا اور اُنکی پوجا کرنے لگے

چہار وہم۔ انتخابِ عمل

پچھرا بنائیکا کچھ مختصر سا ذکر ہم نے سورہ البقرہ کی تفسیر میں لکھا ہے مگر اس مقام پر اُنکے متعلق خاص

باتوں سے بحث کرنی چاہتے ہیں اور اُن آیتوں کو لکھتے ہیں کہ جن سے وہ بحث متعلق ہے۔

خدا نے سورہ اعراف میں فرمایا ہے اور بنایا موسیٰ کی

قوم نے موسیٰ کے پہاڑ پر جانے کے بعد اُنکے گمنوں سے پچھرا

مجسمہ کر اُسکے لیے آواز تھی یعنی اُس میں سی آواز بھی نکلتی

اور سورہ طہ میں فرمایا ہے کہ اسی موسیٰ کیا چیز تجھ کو تیری قوم

سے چھوڑ کر الگ سی جلدی لے آئی۔ موسیٰ نے کہا کہ وہ لوگ

میری پیروی پر ہیں اور میں تبدیلہ پیدا آیتیرے پاس تاکہ تو رضی

خدا نے کہا کہ بیشک میں نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آفت

میں ڈالایا اور سامری نے اُسکو گمراہ کیا ہے۔ پہرہ آیت موسیٰ

اپنی قوم کے پاس خنس میں پہنچا اور اُنکے کہ اسی میری قوم کے

وَ اتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حَلِیمٍ
عَجَلًا حَسَدًا لِّئَلَّا یُخَوِّدَ الْوَارِثَ وَ انَّهُ لَایَکْلَهُمْ
وَ لَا یُھْدِی بَعْرًا سَبِیلًا ۝ سورہ اعراف ۱۴۶
وَ مَا عَجَلْنَا عَنْ قَوْمِکَ لَمُوسَىٰ قَالَ هُمُ
اَوَّلَءِ عَلَیْ اَثَرِی وَ عَجَلْتَ الْبَیْکَ رَبِّ لَیْرَضِی
قَالَ فَاِنَا قَدْ فَنَّا قَوْمَکَ مِنْ بَعْدِکَ وَ اَنقَلَمَ
السَّامِرِی فَرَجَعَ مُوسَىٰ اِلَی قَوْمِهِ غَضْبَانَ
اسْفًا قَالَ یَا قَوْمِ الْعَبِیدُ کُھْرَی بَکُھْرُ وَّ عَدَا
حَسَنًا اَفَطَالَ عَلَیکُمُ الْعَهْدُ اَمْ اَسَرَدْتُمْ اَنْ
یُحِلَّ عَلَیکُمُ غَضَبُی مِنْ سَبَکُھُمْ فَاخْلَفْتُمْ
مَوْعِدِی قَالُوا مَا اخْلَفْنَا مَوْعِدَکَ بَلْکُنَا
وَلَکِنَّا حَمَلْنَا اَوْزَارًا مِنْ زَیْنَةِ الْقَوْمِ
فَقَدْ فَنَّا هَا فَکَذَلِکَ الْقَی السَّامِرِی فَخَرَجَ
لَهُمْ عَجَلًا حَسَدًا لِّئَلَّا یُخَوِّدَ الْوَارِثَ الْهَکَ
وَ اَلِہُ مُوسَىٰ فَنَسِیَ اَفْلَاحَ بَرِّی وَ اَلِہُ جَعَلَ
قَوْلَا وَ لَا یَمِیلُکَ لَہُمْ ضَرًا وَ لَا نَفْعًا وَ لَقَدْ

قَالَ فِرْعَوْنُ اَمْنَمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اُذِنَ لَكُمْ

لوگو! کیا تمہارے پروردگار نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا کیا تم پر اپنی مدت گذر گئی یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو یہ تم نے میرے وعدہ کے برخلاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے اختیار سے تیرے وعدہ کے برخلاف نہیں کیا، لیکن ہم سے فرعون کی قوم کے گمنوں کا بوجہ اٹھوایا گیا یہ ہم نے اسکو چھینک دیا اور اسطرح سامری نے ڈال دیا (اگ میں) پر اس نے اُنکے لئے ایک چھڑنگا لا مجسمہ کر سکے لیکن اُس سے تمہاری اُس میں سے آواز نہی نکلتی تھی۔ پہاں لوگوں نے کہا کہ یہ تمہارا پروردگار اور موسیٰ کا پروردگار ہے۔ یہ موسیٰ بھول گیا ہے۔

قَالَ لِهٰمْ هَارُونَ مِنْ قَبْلِ يٰ قَوْمِ اِنَّمَا فَتَنَّوْهُ وَاَنْ رٰ بِكُمُ الرَّحْمٰنَ فَاتَّبَعُوْا وَاَطِيعُوْا اَمْرِيْ قَالُوْا لَنْ نَّبْرُحَ عَلَيْهِ عَاكِفِيْنَ خَدَّيْرِ جَعَلَ الْبَيْنَا مَوْسٰى قَالَ يٰ هَارُوْنَ مَا مَنَعَكَ اِنْ سَرَيْتَهُمْ فَضِلُّوْا الْاَتَّابِعِيْنَ اَفَصَبِيْتَ اَمْرِيْ قَالَ يٰ بَنُوْا لَنَا خَلْدًا لَّجَبِيْ قَوْلًا وَاَسٰى اِلٰى خَشْيَتِيْ اِنْ تَقُوْلُ فَرَقْتُ بَيْنَ بَنِيْ اِسْرٰٓئِيْلَ وَلَوْ تَرَبَّ قَوْلِيْ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يٰ سَامِرِيْ قَالَ بَصُرْتُ بِالْاَمْرِ بِمِثْرٍ اَبَهٗ فَقَضَيْتُ قَبْضَةً مِنْ اَثَرِ الرُّسُوْلِ فَخَبَّرْتُكَ وَكَذٰلِكَ سُوِّتُ لِفَتْنٍ

۳۰۔ سورۃ طہ - ۸۵۔ لغایت ۹۶۔

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ پرکراںکی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ اُسکے اختیار میں اُنکے لئے ضرر پہنچانا ہے نہ فائدہ۔ بیشک اس سے پہلے ہاروں نے اُن سے کہا تھا کہ اے میری قوم تم اُسکے سبب سے آفت میں پڑے ہو اور بیشک تمہارا پروردگار خداے مہربان ہے بہر تم میری پیروی کرو اور میرے حکم کو بجالاؤ انہوں نے کہا کہ ہم تو اُسی کے گرد بیٹھے رہیں گے جب تک پہر ہمارے پاس موسیٰ آوے۔ جب موسیٰ آئے تو انہوں نے کہا اے ہارون کس چیز نے تجھکو اس بات سے روکا کہ جب تو نے انکو گمراہی میں دیکھا تو تو میری پیروی کرے کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہارون نے کہا اے میری مہربان جائے (مہربانی) تم میری ڈاڑھی اور میرے سر کے بال مت پکڑو بیشک میں اس بات سے ڈرا کہ تم یہ نہ کہو تو نے تفرقہ ڈال دیا بنی اسرائیل میں اور میری بات کو نگاہ نہ رکھا۔ موسیٰ نے کہا اے سامری تیر کیا حال ہے اُس نے کہا کہ مجھے ایسی بات سوچی جو کسی کو وہ نہ سوچی تھی پہر میں نے رسول کے نقش قدم سے (یعنی حضرت موسیٰ کے نقش قدم سے جبکہ وہ پہاڑ کو جاتے تھے) مٹی کی مٹھی بھر لیا اسکو چھڑے میں نے ڈال دیا اور اسطرح میرے نفس نے مجھکو دھوکا دیا۔

قرآن کے لفظ ہم نے اس مقام پر لکھے ہیں اور انکا مطلب یہی جو صاف صاف قرآن کے لفظوں سے

فرعون نے کہا کہ تم ایمان لآؤ گے اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں

لکھتا ہے لکھدیا یا اب ہمارے عجائب پرست مفسروں نے اُسے لغو و بیہودہ قصوں پر قصے باندھ دیے ہیں۔ پہلے تو یہ قرار دیا کہ اُس بچہ پرے میں اسی طرح کی آواز تھی جس طرح کہ سچ مچ کی اور خدا کی پیدا کی ہوئی بچہ پرے میں آواز ہوتی ہے۔ پھر ضرور ہوا اُس کا کوئی سبب ہی قرار دیں اسلئے ”الوسول“ کے لفظ سے توجہ مبطل مراو لئے، ”بصرت“ سے یہ معنی لئے کہ سامری نے جبرئیل کو دیکھا تھا اور اُس کسی نے نہیں دیکھا تھا اور وہ کہاں عین اسوقت جبکہ ہجر احمر سے بنی اسرائیل گزر رہے تھے اور فرعون تعاقب میں تھا اور فرعون کے لشکر اور بنی اسرائیل کے لشکر کے درمیان میں جبرئیل آگئے تھے اسوقت سامری نے اُنکو دیکھا، پہچان لیا اور نہایت دور اندیشی سو اُنکی یا اُنکے گھوڑے کر کیونکہ بعض مفسرین کے نزدیک اسوقت جبرئیل گھوڑے پر چڑھتے ہوئے تھے) پاؤں تلے کی مٹی اُٹھائی کہ کسید وقت کام آویگی اور یہاں اُنکو کام میں لایا اور بچہ پرے کو مونہ میں ڈال دی وہ سچ مچ خدا کے پیدا کئے ہوئے بچہ پرے کی مانند ہوئے لگتا۔

ان خرافات و لغویات کا کچھ ٹھکانا ہے کیسے جبرئیل وہ کہاں تھے کجا سمند رکمان کی بات کیا لے دئے منہ میں جبرئیل کا آنا کیسا اُنکا گھوڑے پر سوار ہونا کیسا اللہ کے رسول یعنی موسیٰ و ہارون موجود تھے جنکی طرف صاف اشارہ ہی ہمارے مفسرین خدا اُنکو بخشے اُنکو چہرہ کر سمندریں جادو بے ایک لفظ ہی قرآن مجید کا اسبات پر دلالت نہیں کرتا کہ اُس بچہ پرے میں سچ مچ کی اور خدا کی پیدا کئے ہوئے بچہ پرے کی مانند آواز تھی بلکہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سامری نے اُس بچہ پرے کو اس طرح بنایا تھا کہ اُس میں سے آواز بھی نکلتی تھی ہزاروں جانور اب بھی کارگر اس طرح سے بناتے ہیں کہ وہ اڑتے ہیں ہتے ہیں حرکت کرتے ہیں بولتے ہیں۔ سامری نے بھی اُس بچہ پرے کو ایسی کارگری سے بنوایا تھا کہ اس میں سے آواز بھی نکلتی تھی سید ہے مطلب کو طیارہ کرنا ہمارے مفسروں کی عجائب پرستی اور یہودیوں کی تقلید کے سوا کچھ نہیں ہے مذہب اسلام اور خدا کا کلام یعنی قرآن مجید ان سب لغویات سے پاک ہے

و قال اکثر المفسرین من المعتزلة انه كان قد جعل ذلك البعل مجوفاً و وضع في جوفه الانابيب و يظهر منه صوت
یہی قول معتزلی عاملوں کا بھی جو خیال ہے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ اکثر معتزلی مفسروں کا یہ قول ہے کہ سامری نے وہ بچہ اُنڈر کر

إِنَّ هَذَا الْمَكْرَ مَكْرُومٌ فِي الْمَدِينَةِ

کہو کہ لانا یا تھا اور اس کے اندر نلیان لگائی تھیں اُن سے آواز بچڑے
کی آواز کے مشابہ نکلتی تھی اور اُن مفسروں نے یہ کہہ کر کہ وہ موت
کو کہلی تھی اور جہان وہ بچڑا کر لیا گیا تھا اُس کے نیچے ایک ایسا
مقام تھا جہاں ایک شخص کھڑا ہو کر اُس میں پہونکتا تھا اور لوگ
اُس کو نہیں جانتے تھے اُس کے پیٹ میں سے بچڑے کی آواز
کی مانند آواز سننے تھے۔ اس قول کے قائل نے کہا کہ اب بھی لوگ
اُن مورتوں میں جن میں پانی کے قوارے چھوٹے معلوم ہوتے
ہیں اور اسی قسم کی چیزیں معلوم ہوتی ہیں ایسا ہی کرتے ہیں۔
پس اسی طرح اُس بچڑے کی مورت سے آواز نکالی تھی ہر لوگوں کو
بتایا کہ یہ بچڑا اُن کا خدا اور موسیٰ کا خدا ہے۔

تفسیر مجمع البیان میں لکھا ہے کہ جبائی نے بچڑے کی آواز کی
نسبت بیان کیا ہے کہ سامری نے بچڑا بنایا اسکو اندر سے خالی رکھا
اس میں ہوا جاتی تھی پہلے سے بچڑے کی آواز کی مانند آواز نکلتی تھی اور
اُس نے لوگوں سے اُس کی پوجا کر کے کہہ کہ اُن لوگوں نے مان لیا اور اُس کی پوجا کی۔

اور اُسی تفسیر میں زبان اور جبائی کا قول ہے کہ سامری نے بچڑے میں ہوا کے بہر دینے سے
فریب کیا تا بسطرح اس قسم کی چیزیں دھوکا دینے کے لئے بنائی جاتی ہیں۔

بات صرف اتنا قدر ہو کہ مصر میں بنو سے بنی اسرائیل کے دل میں بت پڑی کا خیال جما ہوا تھا وہ چاہتے تھے کہ اُن کو کوئی دیوتا بنایا
جاوے حضرت موسیٰ سے بنی انہوں نے چاہا تا کہ اُن کے لئے ایک دیوتا بنائیں انہوں نے اُن کو دھوکا دیا جب وہ پڑا چڑا کر دھوکہ
ہاروں کا اُتنا خوف اُن کو نہ تھا اُن کے منع کرنے سے انہوں نے نہ مانا۔ مصر میں ایک دیوتا تھا جس کا نام ہوت
تھا اور اُس کی مورت بچڑے کی سی تھی اُسی صورت کا انہوں نے بچڑا بنایا اور بنائے ہوئے، اُس میں ایسی
ترکیب رکھی کہ اُس ترکیب سے بچڑے میں آواز نکلتی تھی اور لوگوں کو دھوکا دے کر فریب دینے کے لئے

مخصوص لیشبہ خوار العجل وقال اخرون
الله جعل ذلك التمثال اجوت وجعل
تحتة في المونيم الذي نصب فيه العجل
من يفتقر فيه من حيث لا يشعرون الناس
سواء هو الصوت من جوفه كالخوار
قال صاحب هذا القول والناس قد
يفعلون الا ان في هذه النصارى
التي هي ون فيها الماء على سبيل الفوار
وما يشبه ذلك فهذا الطريق وغيره
ظهر الصوت من ذلك التمثال فشر
التي الى الناس ان هذه العجل الههم
والله موسى لفتقر كبير جلد ۳ صفحہ ۱۳
تاول الخوار عمان السامري صاغ
عجلا وجعل فيه خروقا يدخله الروح
ويخرج منها صوت كالخوار ودعاهم
عبادة فاجابوا وعبدوه من الجبائي
وقيل انه احتمال بادخال الروح كما يفعل
هذه الالات التي تصوت بالجلجل عن
الزجاج والجبائي والبلخي (تفسير مجمع البیان)

بیشک یہ ایک مکر ہے کہ تم نے کیا ہوا اس شہر میں

حضرت موسیٰ کے پاؤں تلے کی مٹی حقیقتاً احرف دھوکا دینے کو اُس مٹی کو حضرت موسیٰ کو پاؤں تلے کی مٹی بیان کر کے پھڑے پس ڈال دی۔ خود قرآن مجید میں سامری کا قول منقول ہو کر۔
 کذلک سولت لی نفسی۔ یعنی اس طرح اُسکے نفس نے دھوکا دیا۔

اس مقام پر قابل غور یہ بحث ہے کہ بچہ بنانیوالا کون تھا تو ریت میں لکھا ہے کہ خود حضرت ہارون بچہ بنانے والے تھے اور خود انہوں نے ہی بچہ کی پرستش کروائی۔ مگر حجب ہم خود تو ریت کے مضامین پر خیال کرتے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا نے ہارون کو یہی برکت دی تھی اور تمام احکام جو خدا نے موسیٰ کو دیئے تھے انکی حضرت ہارون ہی تعمیل کرتے تھے بلکہ حضرت موسیٰ تو صرف نام ہی کے تھے خدا کے تمام احکام بذریعہ حضرت ہارون پورے ہوتے تھے تو ہم اس بات کو کہ حضرت ہارون اُس بچہ کے بنانیوالے اور بت پرستی کی اجازت دینے والے تھے جیسا کہ توریت میں لکھا ہے صحیح تسلیم نہیں کر سکتے۔ یہ بات ممکن ہے کہ یہ بچہ اُس زمانہ میں بنایا گیا جبکہ حضرت موسیٰ پہاڑ پر تھے اور حضرت ہارون کو تمام بنی اسرائیل پر سرکار کر گئے تھے اور انکو عہد سرداری میں یہ بچہ اپنا اس لئے حضرت ہارون کی طرف منسوب کیا گیا۔ مگر یہ بات کہ خود حضرت ہارون اُسکے بنانے والے تھے کسی طرح صحیح متصور نہیں ہو سکتی۔

قرآن مجید نے صاف صاف بتا دیا کہ حضرت ہارون نہیں بلکہ سامری اُسکا بنانیوالا تھا۔ ہمارے مفسرین کی جیسی عادت ہو کہ تفسیروں میں رطب و یابس صحیح و غلط روایتیں بہرہ دیتے ہیں اسطرح سامری کی نسبت بھی روایتیں بہرہ دی ہیں جن میں سے بعض میں کچھ اصلیت بھی ہو مگر ٹھیک طور پر بیان نہیں کیں۔ اور بعضوں نے نہایت غلطی سے سامری خاص نام بنانیوالا کہا ہے جو صحیح غلط ہے عیسائی علماء نے یہ بات چاہی ہو کہ قرآن مجید کی غلطی ثابت کریں سٹر سلڈن نے لکھا کہ دراصل ہارون اور سامری ایک ہی شخص ہے تو خدا بالذات حضرت صام نے غلطی ہو انکو دو سمجھا ہے۔ ستر ہاشام عبری لفظ ہے در اسکے معنی محافظ کے ہیں اور جبکہ موسیٰ پہاڑ پر گئے تھے تو ہارون بنی اسرائیل کے محافظ ہوئے تو اور اسلئے وہی شامر تھے۔

لِيُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَيَسُوفَ تَعْلَمُونَ ﴿۱۲۰﴾

مگر مسٹر سیلڈن کا یہ قیاس محض غلط ہے اس لئے کہ اگر یہ لفظ قرآن مجید میں اخذ کیا جاتا تو اُس کے ساتھ یا کے نسبت کسی طرح نہیں آ سکتی تھی۔ اگر وہ ظلم یعنی خاص شخص کا نام متصور ہوتا تو اُس پر الف لام نہیں آ سکتا تھا حالانکہ قرآن مجید میں یا کے نسبت اور الف لام دونوں موجود ہیں یعنی، "السامری" آیا ہے پس یہ دونوں خیال محض غلط ہیں صحیح امر جسکو ہمارے مفسرین نے بھی بیان کیا ہے یہ کہ یہ پڑے کا بنیاد الاسارتین والون کا ایک شخص تھا جس کا نام بیان نہیں ہوا پس "السامری" کے معنی یہ ہیں کہ "جبل من الذین هم السامرة" مسٹر سیلڈن اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اُس زمانہ میں سارتن قوم موجود نہ تھی بلکہ اُس کے بت زمانہ بعد وہ قوم بنی تھی۔

مگر اس اعتراض میں بھی غلطی ہے قرآن مجید کے الفاظ سے اُس قوم کا اس وقت یہی نام ہونا لازم نہیں آتا بنی اسرائیل کے بارہ سبط تھے اور سب ایک سلطنت کے ماتحت تھے مگر جب "ربیعاً" حضرت سلیمان کا بیٹا بادشاہ ہوا تو بنی اسرائیل کے دس سبط نے اُس سے بغاوت کی، "یاربعام" پسر نبط کو اپنا بادشاہ بنایا اُس نے اپنے ملک میں بمقام بیت ایل اور دان کے سونیکے بچہ بنائے (دیکھو اول سلاطین باب ۱۲ ورس ۲۸ و ۲۹) اور انکی پرستش شروع کی۔ جبکہ "نمری" ان لوگوں پر بادشاہ ہوا تو اُس نے کوہ شومون کو اُس کے مالک سے جس کا نام شمر تھا، بد لیا اور وہاں شہر بنایا جو دار الخلافہ ہو گیا (دیکھو اول سلاطین باب ۱۶ ورس ۲۳۔ لغایت ۲۵) اور اسی سبب سے وہ لوگ سارتن یا شامری یا سامری مشہور ہوئے اور وہ قوم جس میں کے شخص نے بنی اسرائیل کیلئے بچہ بنایا تھا قرآن مجید کے بہت پہلے سے سامری کو نام لکھا گیا تھی۔ قرآن مجید میں السامری کہنے سے صرف یہ اشارہ ہے کہ اُس کا بنیاد اُس قوم میں سے تھا جنہوں نے آخر کار یاربعام کی طاعت کر کے سونیکے بچہ دن کی پرستش کی تھی اور جو لوگ سامری یعنی سارتن کے لقب سے مشہور ہیں۔

جو لوگ کہ تورات کے اُن مقامات کو جو قرآن مجید کے بیان کے مخالف ہیں قرآن مجید کی غلطی ثابت کرنے کی پیش کرتے ہیں انکو ایسی جرأت کرنے سے پہلے تورات کے تمام مضامین منہ بہ من تسلیم کرنا چاہئے۔

تاکہ اُس میں سے نکال دوا سکے رہتے والوں کو پہرہ جلد تم جان لو گے (۱۱۰)۔

اور انکو اس بات کا سہولتا نہیں چاہیے کہ اتنا کہ یہی تحقیق نہیں ہوا ہے کہ موجودہ توریت کس نے لکھی اور کب لکھی گئی خود توریت سے ثابت ہوتا ہے کہ اُسکے مضامین یا دسے اور کچھ تحریروں سے اخذ کئے گئے ہیں اور بہت سی باتیں جو اُس زمانہ میں جبکہ وہ لکھی گئی یہودیوں میں مشہور یا رواج تھیں وہ بھی اُن میں داخل کی گئی ہیں اور جو مضامین اُس میں داخل ہیں وہ ایسے افسانہ آمیز ہیں کہ جب تک اُن افسانوں کو علیحدہ نہ کیا جاوے اصل واقعہ پر یہی کسی طرح یقین نہیں ہو سکتا۔ بشپ نیٹال نے جو کچھ انکی نسبت لکھا ہے اُسکو ہی جو لانا نہیں چاہیے پس یہ امر کہ کوئی واقعہ جو توریت کے برخلاف ہو وہ صحیح نہیں ہے اُسکو کوئی دوسری عقل تسلیم نہیں کر سکتا۔ بلاشبہ توریت میں احکام الہی ہی مہذب ہیں اور وہ "فیہا ہدی و نور" کھنے کے مستحق ہیں اور تاریخی واقعات بھی ہیں جو غلطی سے پاک نہیں۔

پانزدہم۔ ستر آدمیوں کا منتخب کرنا۔

قرآن مجید میں ایک جگہ یہ بیان ہوا ہے کہ موسیٰ کی قوم نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہم تجھ پر ایمان نہیں لائے کہ تم کہتے ہو کہ ہم کو خدا کا رسول مقرر کیا گیا ہے اور سورہ اعراف میں فرمایا ہے کہ موسیٰ نے ستر آدمیوں کو خدا کے وعدہ کی جگہ پر لے گیا تاکہ ان کو منتخب کیا جائے اور حضرت موسیٰ نے بھی بجا تہ ذہول خدا سے کہا تاکہ اُن پر امر فی النظر الیک، "خدا نے جواب دیا تاکہ اُن کو تیری نظر سے لیا جائے" (سورہ اعراف آیت ۱۵۴)۔

نبی اسرائیل نے بھی حضرت موسیٰ سے کہا کہ میں خدا کو دکھاؤ اور حضرت موسیٰ پر یہ واقعہ خود گزر چکا تھا اور وہ جان چکے تھے کہ خدا کا دیکھنا محال ہے بلکہ صرف خدا کے وجود پر یقین ہی خدا کا دیدار ہے۔ اور خدا کے وجود پر یقین اُسکی عجیب مخلوقات پر غور و فکر کرنے اُسکے دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ خدا نے حضرت موسیٰ کو بھی اُس عجیب ہیئت ناک آتشین پہاڑ کی طرف خدا پر یقین لائے لئے متوجہ کیا تھا اسی طرح حضرت موسیٰ نے نبی اسرائیل سے ستر آدمیوں کو خدا کی اُس قدرت کا مکمل اور تجلی شان کے دکھانے کو منتخب کیا تاکہ ان کو بھی یقین وجود باری عز و جہ پر حاصل خدا کا دیکھنا دنیا میں نہ ان آنکھوں سے ہو سکتا ہے اور نہ ان آنکھوں سے جو دل کی آنکھیں کھلاتی ہیں اور نہ قیامت میں کوئی شخص خدا کو دیکھ سکتا ہے وہ جو چون و بیچگون ہے کسی چیز و صورت میں آنے کے قابل ہی نہیں ہے پر وہ کیونکر دنیا میں یا عقبی میں دکھائی دے سکتا ہے۔ بہت سے علما و زاہد دعویٰ کرتے ہیں

لَا مَقْصِدَ اَيْدِيكُمْ وَاَرْجُلُكُمْ مِّنْ خِلَافٍ

کرتے ہیں کہ ہم نے اہل آنکھوں سے دنیا ہی میں خدا کو دیکھا ہے۔ بہت سے کہتے ہیں کہ ان آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ انہوں نے دیکھا دیکھا کچھ نہیں بلکہ خود انہی کا خیال یا ایقان ہے جو انہوں نے دیکھا ہوگا عقبی میں ہی اگر خدا کا دیکھنا تسلیم کیا جاوے تو وہ بھی خدا کا دیکھنا ہوگا بلکہ خود انہی کا ایقان انکو دیکھنا کی گمانہ خدا سے بچوں و بے چگون و بے مثل و بے نمون۔

علماء کا ظاہر ہیں جو اس مسئلہ کی حقیقت نہیں سمجھتے صرف لفظوں پر بحث کیا کرتے ہیں وہ اس مسئلہ کی حقیقت کے سمجھنے کے لائق ہی نہیں ہیں۔ ہاں علماء ربانی جنہوں نے اپنے نفس پر اور انسان کے نیچے پر غور کی ہے انکی سمجھ اس مسئلہ کی نسبت علماء ظاہری کی سمجھ سے زیادہ اعتبار کے قابل ہو اور انہیں سے ہی بالتفصیل اُنکے جو باوجود علم باطنی کے علم ظاہری میں ہی بہت بڑا درجہ کمال کا رکھتے تھے اس مسئلہ کی تحقیق میں مرشدنا و مولانا عالم ربانی حضرت شیخ احمد سرہندی نقشبندی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ فرمایا ہے بحسبہ اس مقام پر لکھا جاتا ہے۔

حضرت ممدوح قدس سرہ نے جلد سوم مکتوب نوادم میں جو بنام فقیر ماسم کشمی لکھا ہے اور جس میں درباب کیفیت مشاہدہ قلب عوفاقی جل و علا کو سوال کیا گیا تھا اس طرح ارقام فرمایا ہے: ”پرسیدہ ہو نہ کہ بعضے از محققان صوفیہ اثبات روتیہ و مشاہدہ او تعالیٰ بدیدہ دل در دنیا میفرمایند کہما قال الشيخ العارف فی کتابہ العوارف۔ موقوف المشاہدہ بصر القلب الخ و شیخ ابو اسحاق کلابادی قدس سرہ کہ از قدما این طائفہ علیا است و از رسائے ایشان در کتاب تعرف می آرد و اجمعا علی انہ تعالیٰ لایری فی الدنیا بالابصار لہا بالقلوب الا من جہۃ الایقان توفیق میان این دو تحقیق صیست و راسے تو بر کلام اجماع باوجود اختلاف بچہ معنیست بدان ارشد کہ اللہ تعالیٰ کہ مختار این فقیر و این مسئلہ قول صاحب تعرف است قدس سرہ و میداند کہ قلوب را در این نشاء از ان حضرت جل سلطانتہ بغیر از ایقان نصیبی نیست۔ از روتیہ انکار نید یا مشاہدہ و چون قلب را روتیہ نبود البصر لاجہ بود کہ او درین نشاء و این معاملہ بیکار و معطل است غایتہ مافی الباب معنی ایقان کہ قلب را محال شدہ است در عالم مثال بصورت روتیہ ظاہری شود و موقوف بصورت مرنی چہ در عالم مثال ہر معنی را صورت نیست مناسب و چون در عالم شہادت کمال یقین

بیشک میں کاٹ ڈالو نگا تمہارے ہاتھ اور تمہاری پاؤں برخلافی ہو

در رویت است آن ایقان فی بصورت رویت در مثال ظاہر میگردد چون ایقان بصورت رویت ظاہر شود متعلق آن کہ موقن ایست تا چنانچه
مرئی آنجا ظاہر گردد چون ملک آنرا در آت مثال مشاهده می نماید از توسط مرآت ذایل گشته در صورت راحقیقت
دانسته می انگار که حقیقت رویت او را حاصل گشته است و مرئی پیدا آمده نمی داند که آن رویت صورت
ایقان اوست و آن مرئی صورت موقن به او - پس از اغلاط صوفیہ است و از طبقات خود تحقیق - و ہمیں دید
چون غالب می آید و از باطن بنظر اهری توارد رسالک را و تو ہم می اندازد که رویت بصری نیز حاصل گشت و معلوم
از گوش به آغوش آمد نمیداند که حصول این معنی چون در اصل که بصیرت است نیز یعنی بر تو ہم و تبس است
به بصیر که در این نشاء فرغ اوست چه رسد رویت او را از کجا حاصل شود در رویت قلبی هم غیر از صوفیہ در
تو هم افتاده اند و حکم بوقوع آن کرده و در رویت بصری مگر یا قصه ازین طائفه در تو هم وقوع آن افتاده باشد
که مخالف اجماع اہل سنت و جماعت است شکر الله سیہم -
سوال موقن به را چون صورت در مثال پیدا شد لازم آمد که حق را سبحان آنجا صورت بود -

جواب تجویز نموده اند کہ حق را سبحان ہر چند مثل نیست اما مثال است و رواداشته اند کہ در مثال بصورت قلوب
فرمایند چنانچہ صاحب قصص قدس سرہ رویت اخروی را نیز بصورت جامعہ لطیفہ مثالیہ مقرر ساخته است
و تحقیق این جواب آنست کہ آن صورت موقن بہ صورت حق نیست سبحانہ در مثال بلکہ صورت مکشوف
صاحب ایقان است کہ ایقان ادبہ آن تعلق گرفته است و آن مکشوف بعض وجوہ و اعتبارات ذات
حق است سبحانہ ذات حق جل و علا لہذا چون معاملہ عارف بذات میرسب جل سلطانہ این قسم تحلیلات پیدا
نمے شود و پیچ رویت و مرئی متمایل نمیکردد چہ ذات اقدس سبحانہ را در مثال صورتے کائن نیست تا آنرا
بصورت مرئی و انامید و ایقان آنرا بصورت و انامید یا آلمہ گوئیم در عالم مثال صور معانی است نہ صورت
ذات و چون عالم تمامہ مظاهر اسماء و صفات است و از ذاتیہ بہرہ ندارد و چنانچہ تحقیق آنرا در مواضع متعدد
نمودہ ایم پس ناچار بہ تمامہ از قسم معانی باشد و در مثال آنرا صورتے کائن بود و در کمالات و خوبی ہا
صفت او شان است کہ قیام بذات دارد از قبیل معانی است کہ اگر آنرا و مثال صبرے بود و لوبا نقص
گنجایش دارد اما ذات او را سبحانہ حاشا کہ در مرتبہ از مراتب صورت بود چہ صوبت مستلزم تحمید

ثُمَّ لَاصِبَيْنَاكَ أَجْمَعِينَ ﴿١٢١﴾ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿١٢٢﴾
وَمَا نُنْقِصُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَ ثَنَا رَبَّنَا فَأُفِرُّ عَلَيْكَ
صَبْرًا أَوْ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿١٢٣﴾ وَقَالَ الْمَلَأَمِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَدْرِكُ
مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَكَذَرِكَ وَالْهَتَكَ قَالَ
سَنُقْتِلُ إِبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴿١٢٤﴾
قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ
لِلَّهِ يُوْرِنُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿١٢٥﴾

و تقید است در هر مرتبه که باشد تجویز نیست مراتب همه که مخلوق او بند سجدانه کنی انجایش دارند که خالق را حمد و دو
و مقید سازند هر که تجویز مثال در آن حضرت جل شانہ نمود است باعتبار وجه و اعتبارات است نه باعتبار
عین ذات تعالی و هر چند تجویز مثال در وجود و اعتبارات حضرت ذات تعالی هم برین
تقیید گران است مگر آنکه در نطفه از اطلال بعیده آن تجویز نموده آید ازین بیان واضح گشت که در
عالم مثال از تسلیم صور معانی و صفات را کائن است نه ذات تعالی را پس آنچه صاحب فصوص تجویز
رویت اخروی بصورت مثال نموده است چنانچه گذشت آن رویت حق نیست تعالی بلکه رویت
صورت حق هم نیست سبحانه چه او را سبحانه صورتی نیست تا رویت بآن تعلق پیدا کند و اگر در
مثال صورتی هست نطفه از اطلال بعیده او را کائن است پس رویت آن رویت حق چنانچه باشد
سبحانه شیخ قدس سره در نفی رویت حق جل و علا از معتزله و فلاسفه هیچ کم پایی نمیکند بلکه اثبات رویت
بر نبی مینمایند که مستلزم نفی رویت است و آن ابلغ در نفی است از صریح نفی لآن الکنایه ابلغ من
التصریح قضیه مقرر است این قدر فرق است که مقتضای اجتماع عقل شان است و مقتضای

پھر ضرور تم کو سولی دیدو لگا تم سب کو (۱۲۱) انہوں نے کہا بیشک ہم اپنے پروردگار کو پاس
 پھر جانیں گے (۱۲۲) اور تو ہم کو نہ ترانہیں دیتا مگر اس پر کہ ہم ایمان لائے ہیں اپنی پروردگار کی
 نشانیں تو یہ جبکہ وہ ہیں ہماری پاس ای ہمارے پروردگار کو جو صبر سے بہرہ دے اور ہمارے ہم کو
 مسلمان بنائے (۱۲۳) او کہما قوم فرعون کے سرداروں نے کہ کیا تو چوڑ دیگا موسیٰ کو اور
 اس کی قوم کو تاکہ ملک میں فساد کریں اور تمہکو اور تیرے معبودوں کو چوڑ دیں (فرعون نے)
 کہا کہ ابھی ہم ان کے بیٹوں کو (یعنی مردوں کو) مار ڈالیں گے اور ان کی عورتوں کو ہم زندہ رکھیں گے
 اور بیشک ہم تم پر غالب ہیں (۱۲۴) موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا سے مدد چاہو اور
 صبر کرو بے شک تمام زمین اللہ کی ہو اس کا وارث کرتا ہو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا
 ہے اور اخیر کو بہلائی پر بھیگا روئے لٹو ہے (۱۲۵)

شیخ کشف بعد از صحت مانا کہ اولہ غیر تمامہ مخالفان کہ در تہذیبہ شیخ نشستہ بود کشف اور انیزویرن مسئلہ
 از صواب منحرف گردانیدہ است وما مل یہ مذہب شان ساختہ چون از اہل سنت بود صورت اثبات نمود
 است و بان گفتا کردہ و آنرا رویت انگاشتہ رہنا لا تو اخذنا ان لنسینا و اخطانا و تحقیق این کلامہ
 دقیقہ کہ در حل بعض از مواضع کتاب عوارف نوشتہ است نیز تحریر یافتہ است و انچہ از اجماع پر سیدہ بود نہ تو
 بود کہ تا آنوقت خلافت کشایان اعتقاد باشند بظہور نہیادہ باشند یا اجماع مشائخ عصر خود خواستہ باشند و اللہ
 سبحانہ اعلم بحقیقۃ الحال انتہی

یہی ایک بات تھی جس کا اس مقام پر لکھنا تھا باقی حالات اس واقعہ کی تفسیر سورہ بقرہ میں بیان ہو چکی ہیں
 شانزدہم ذکر استسقا سے قوم موسیٰ ہم ہمد ہم سایہ کرنا ابراہیم
 ہمشچہ ہم من و سلوی کا اترنا۔ فوز و ہم دخول باب
 ان چاروں امور کی نسبت ہم نے سورہ بقرہ کی تفسیر میں بالاستعیاب بحث کی ہے اب ان پر دوبارہ
 بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ من شاء فلینظر الیہ۔

قَالُوا أَوْزَيْنَا مِنْ قَبْلُ أَنْ تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ
 أَنْ يَهْلِكَ عَذُّكُمْ وَكُمُوسٌ يَسْتَغْلِبُكُمْ فِي الْأَرْضِ فَنَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٣٦﴾
 وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصِ الْمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ
 يَذْكُرُونَ ﴿١٣٧﴾ فَإِذَا جَاءَ تَهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا النَّاهِذَةُ وَانْصِبْهُمْ
 سَيْتَهُ يَطِيرُ بِهِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ إِلَّا أَلَمَّا لَحِقَهُمْ عَذَابُ اللَّهِ وَكِنَّ
 أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣٨﴾ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِيَنَا مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا
 فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ
 وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا
 قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿١٤٠﴾ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا
 رَبَّكَ بِمَا عَمِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ
 وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ - فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ
 إِلَىٰ آجَلٍ هُمْ بِالْعُودَةِ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿١٤١﴾ فَانْثَقَمْنَا مِنْهُمْ
 فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٤٢﴾
 وَأَوْثَرْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي

بَرَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ
 بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا
 لِعَرْشُونِ ۝١٣٦ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَٰئِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَمُكِّنُونَ
 عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَمُوسَىٰ اجْعَلْ لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ
 قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ يَّجْهَلُونَ ۝١٣٧ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَّبِعُونَ مَا هُم بِفِيهِ وَ
 بَطُلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝١٣٨ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا وَ
 هُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝١٣٩ وَإِذْ أَنجَيْنَاكُم مِّنَ آلِ فِرْعَوْنَ
 يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ
 وَفِي ذِكْرِكُمْ بَرَكَاتٌ كَثِيرٌ ۝١٤٠ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ
 لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَمَتَّعْنَاهُ سَرِيَّةَ الْأَمْرِ بَعَيْنَ لَيْلَةٍ وَقَالَ
 مُوسَىٰ لِإِخْوَتِهِ هَارُونَ أَخْلَفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ
 سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ۝١٤١ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ بِبَيِّنَاتٍ وَكَلَّمَهُ
 رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنُتَرِّنِي وَلَٰكِنِ انْظُرْ

إِلَى الْجَبَلِ

برکتیں رکھی ہیں اور پورا ہوا اچھا وعدہ تیرے پروردگار کا بنی اسرائیل پر اسلئے کلمہ
 نے صبر کیا اور ہم نے خراب کر دیا اُسکو جو کیا تھا فرعون اور اُسکی قوم نے اور اُسکو
 جسے اُنہوں نے چڑھایا تھا ۱۳۲ اور پارا تار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے
 پھر وہ آہو بچے ایک قوم کے پاس جو اپنے بتوں کے گرد بیٹھی رہتی تھی (یعنی انکی پوجا
 کرنے کو) بنی اسرائیل نے کھائے موسیٰ ہمارے لئے بھی ایسے ہی معبود بنادے
 جیسے کہ اُنکے معبود ہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ بے شک تم لوگ جہالت کرتے ہو ۱۳۳
 اس میں کچھ شبہ نہیں کہ یہ لوگ ہلاک ہوئے جو اے ہیں جس میں کہ وہ ہیں اور باطل
 ہے جو کچھ کہ وہ کرتے ہیں ۱۳۴ موسیٰ نے کہا کہ کیا میں چاہوں گا خدا کے سوا تمہارے لئے
 کوئی اور معبود اور اُنسی نے تمکو بزرگی دی ہے عالموں پر ۱۳۵ اور (جادو) جبکہ مہنے
 تم کو چڑھایا فرعون کے لوگوں سے تمکو وہ پہونچاتے تھے برا عذاب۔ مار ڈالتے تھے تمہارا
 بیٹوں کو اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ اور اس میں تمہارے لئے تمہارا
 پروردگار کی جانب سے بڑی آزمائش تھی ۱۳۶ اور وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے
 تیس مدت کا (کہ پہاڑ پر اگر خدا کی عبادت کرے جب توریت دی جاوے گی) اور ہم نے دس
 راتوں میں ۴۰ اُسکو پورا کیا پہ پورا ہوا مقرر کیا ہوا وقت اُسکے پروردگار کا چالیس رات
 میں۔ اور (پہاڑ پر جاتے وقت) موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میری قوم میں
 جانشین ہو اور اصلاح کے کام کر اور نفسوں کے طریقہ کی پیروی نہ کرو ۱۳۷ اور جب موسیٰ آیا ہمارا
 مقرر کئے ہوئے مقام پر اور اُس سے کلام کیا اُسکے پروردگار نے موسیٰ نے کہا اے میری پروردگار! تجہیں
 مجھے دکھا دو تاکہ میں تجھکو دیکھوں۔ خدا نے کہا کہ تو مجھکو ہرگز نہ دیکھ سیکو لیکن تو دیکھ اس پہاڑ کو طرِف

فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَئِمَّا تَلْحَمُّهُ رَبُّهُ لَجَّجِلَ جَعَلَهُ
دَكَّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا ١٣٩ فَلَئِمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ
إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ١٤٠ قَالَ يَمُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ
عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ
الشَّاكِرِينَ ١٤١ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً
وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا
بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ١٤٢ سَأَصْرِفُ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ
وَأَنْزِيلٍ وَسَبِيلٍ الرُّشْدِ لَا يَأْمُرُ بِهَا أَنْ يَأْخُذُوا بِهِ سَبِيلًا ١٤٣
وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَأْخُذُوا بِهِ سَبِيلًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ١٤٤ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَ
لِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٤٥
وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ مُوسَى مِيثَاقَهُ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا آلِهَ
خَوَافًا أَلَمُّهُمْ وَأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ١٤٦ أَخَذُوا

پھر اگر پہاڑ اپنی جگہ پھیرا ہے تو تو بھی مجھے دیکھ سکے گا۔ پھر جب تجلی کی اُسکے پروردگار نے پہاڑ پر اُسکو کر دیا ٹکڑے ٹکڑے اور گر پڑے موسیٰ بہوش ہو کر ﴿۳۹﴾ پھر جب ہوش آیا تو بولے پاک ہو تو میں تیرے آگے توبہ کرتا ہوں اور میں پہلا ایمان لائیوا لا ہوں ﴿۴۰﴾ خدا نے کہا اے موسیٰ میں نے اپنے پیغام دیکر اور اپنی باتیں سنا کر تجھ کو لوگوں پر برگزیدہ کیا ہے پھر پکڑ لے جو کچھ کہ میں نے تجھ کو دیا ہے اور ہوش کر کے والوں میں سے ﴿۴۱﴾ اور ہم نے نکلی اُسکے لئے تختیوں میں ہر ایک چیز کی نصیحت اور ہر ایک چیز کی تفصیل پھر پکڑ لے اُسکو زور سے اور اپنی قوم کو حکم کر کہ پکڑ لیں (اُنکو) معہ اُنکی زیادہ اچھی نصیحتوں کے (دور نہ) میں تجھ کو جلدی سے دکھاؤں گا گھر فاسقوں کا ﴿۴۲﴾ البتہ ہم پھیر دیں گے اپنی نشانیاں سے اُنکو جو ناحق تکبر کرتے ہیں زمین پر اور اگر وہ دیکھیں کوئی نشانی تو اُسپر ایمان نہ لادیں۔ اور اگر وہ دیکھیں بھلائی کا رستہ تو نہ پکڑیں اُس رستہ کو بطور بھلائی کے رستہ کے ﴿۴۳﴾ اور اگر دیکھیں گمراہی کا رستہ تو اُسکو پکڑیں بطور بھلائی کے رستہ کے۔ یہ اسلئے کہ انہوں نے جہٹلایا ہماری نشانیاں کو اور وہ تھے اُن سے غافل ﴿۴۴﴾ اور جن لوگوں نے جہٹلایا ہماری نشانیاں کو اور آخرت کے ملنے کو جھڑ گئے اُنکے لپٹن یعنی ناپید ہو گئے اُنکے عمل۔ کیا وہ بھلائی مانگ رہے تھے مگر اُسی کا بدلہ جو کچھ کہ وہ کرتے تھے ﴿۴۵﴾ اور بنایا موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کے پہاڑ پر جانے کے بعد اپنے گمنوں سے بچھڑا جسم کہ اُس میں پھڑے کی سی آواز تھی۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اُنہیں بات کرتا ہوا زونہ لنگھتی رستہ کی ہدایت کرتا ہے ﴿۴۶﴾ انہوں نے اُسکو (معبود) کر لیا اور وہ

وَكَانُوا ظَالِمِينَ ﴿١٣٤﴾ وَلَمَّا سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا
 قَالُوا الَّذِينَ لَمْ يُؤْمَرُوا بِأَن يَرْجِعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ لَلْأَوَّلِ وَاللَّذِينَ
 لَمْ يَرْجِعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ غَضِبْنَا وَنَحْنُ نَكُونُ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿١٣٥﴾ وَ
 لَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا
 خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعْمِلْتُمْ أَمْرًا رِيبَكُمْ وَقَالَ آلُ الْوَاحِ
 وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنُ أُمِّ إِيْسَ الْقَوْمِ
 اسْتَضَعُّونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِثُنِي الْعِدَّةُ وَلَا
 تُجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٣٦﴾ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخِي
 وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿١٣٧﴾ إِنَّ
 الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ
 فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴿١٣٨﴾ وَالَّذِينَ عَمِلُوا
 السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا
 لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٣٩﴾ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ
 الْآلُوحَ وَفِي نُفُسِهِمُ هُذًى وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ هُمْ يَرْجِعُهُمْ
 يَرْجِعُونَ ﴿١٤٠﴾ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا مِّمَّنْ

تظالم تھے ﴿۱۴۷﴾ اور جب وہ اپنے ہاتھوں کے کئے سے پشیمان ہوئے اور جانا کہ بیشک وہ گمراہ ہو گئے تو بولے اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحم کرے اور ہم کو معاف کرے تو بے شک ہم ہونگے نقصان پائیوالوں میں ﴿۱۴۸﴾ اور جب پھر موسیٰ (ہیارٹر سے) اپنی قوم کی طرف غصہ میں بہرا ہوا۔ افسوس کرتا ہوا (تو ہارون سے) کہا کہ میرے پیچھے تم نے بہت ہی بری میری جانشینی کی کیا جلدی کی تم نے اپنے پروردگار کے حکم کی اور ڈالیا تختیوں کو اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اسکو اپنی طرف کھینچنے لگا۔ ہارون نے کہا اے میرے ماجاے بیشک قوم نے مجکو عاجز سمجھا اور قریب تھا کہ مجکو مار ڈالیں پھر خوش مت کر میری اہانت سے میرے دشمنوں کو اور نہ شامل کر مجکو ظالموں کی قوم کے ساتھ ﴿۱۴۹﴾ موسیٰ نے کہا اے میرے پروردگار معاف کر مجکو اور میرے بھائی کو اور داخل کر ہم کو اپنی رحمت میں اور تو سب رحم کرنیوالوں سے بڑا رحم کرنیوالا ہے ﴿۱۵۰﴾ بیشک جن لوگوں نے مجھ پر کھڑے کو معبود کر لیا ان پر ٹپڑیگا غضب اُنکے پروردگار کا اور ذلت دنیا کی زندگی میں اور اسطرح ہم بدلا دیتے ہیں اُتر کرنیوالوں کو ﴿۱۵۱﴾ اور جن لوگوں نے برے عمل کیے ہیں پھر اُسکے بعد اُس سے توبہ کی اور ایمان لے آئے بیشک تیرا پروردگار اُسکے بعد معاف کرنیوالا ہے رحم کرنیوالا ﴿۱۵۲﴾ اور جب ٹھہر گیا موسیٰ کا غصہ لے لیا تختیوں کو اور اُسکے لکھے ہوئے میں ہدایت تھی اور رحمت اُن لوگوں کے لئے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ﴿۱۵۳﴾ اور چن لیا موسیٰ نے اپنی قوم سے ستر آدمیوں کو ہمارے وعدہ کی جگہ کے لئے

فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ
وَأَيَّاءِ أَهْلَكْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِن هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ
بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِنَّتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا
وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴿۱۵۴﴾ وَكَتَبْنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً
وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا أَلَيْكُ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ
وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاكُنْهُمُ الَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۵۵﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ
الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ
فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَوْمَئِذٍ

(۱۵۴) مجید و تمکوت با عند ہم فی التورہ و الانجیل یہ ایک آیت ہے جس میں اشارہ ہے کہ آنحضرت صلعم کے ہونے کی بشارت توریت و انجیل میں موجود ہے۔ میں نے آنحضرت صلعم کی بشارت پر ایک مفصل خطبہ خطبات احمدیہ میں لکھا ہے جس میں موافق اصول اہل مذہب کے مقلدانہ یعنی بعد تسلیم اُن امور کے جو عیسائی و مسلمان نسبت بشارت کے تسلیم کرتے ہیں بحث کی ہے اور توریت و انجیل سے آنحضرت صلعم کی بشارت کو ثابت کیا ہے۔ مگر میں اپنی اس تفسیر میں اس سے زیادہ دقیق امور پر بحث کرنا اور بشارت کی حقیقت اور اُس کا قوانین قدرت کے مطابق ہونا بیان کرنا چاہتا ہوں مگر اس بحث کیلئے بہ نسبت اس آیت کے سورۃ الصف کی آیت جنان آیا ہے: "مبشر رسول یاتی من بعدی اسمہ احمد" زیادہ مناسب اس لئے انشاء اللہ تعالیٰ اُس آیت کی تفسیر میں یہ پوری بحث لکھی جاوے گی

پھر جب پکڑ لیا انکو کپ کہا ہٹ نے موسیٰ نے کہا اے میرے پروردگار اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی انکو اور مجھکو مار ڈالتا کیا تو ہمکو مار ڈالے گا اسکے بدلے میں جو ہماری قوم کو یہ تو قوں نے کیا ہے۔ یہ نہیں ہے مگر تیری طرف سے آزمائش۔ تو اس آزمائش سے گمراہ نہ ہو جسکو چاہتا ہے۔ اور ہدایت کرتا ہے جسکو چاہتا ہے۔ تو ہی ہمارا مالک ہے پھر بخشدے ہوگا اور ہمپر رحم کر اور تو سب سے اچھا بخشدینے والا ہے ﴿۵۴﴾ اور لکھدے ہمارے لو اس دنیا میں نیکی اور آخرت میں بیشک ہم نے رجوع کی ہے تیری طرف۔ خدا نے کہا کہ میں شیخ عذاب کو پہونچاتا ہوں جسکو چاہتا ہوں اور میری رحمت نے چھالیا ہے ہر جنہ کو۔ پھر میں اسکو لکھ دوں گا ان لوگوں کیلئے جو پرہیزگاری کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ایسے لوگوں کیلئے جو ہماری نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں ﴿۵۵﴾ جو کہ پیروی کرتے ہیں اس رسول کی اس ان پڑہ نبی کی جسکو وہ پاتے ہیں لکھا ہوا اپنے پاس توریت اور انجیل میں۔ انکو حکم کرتا ہے

اور اس مقام پر بلا کسی بحث کے توریت و انجیل کی وہ آیتیں لکھ دی جاتی ہیں جن میں آنحضرت صلعم کی بشارت لکھی ہے۔

ابوالفرج المظہری یعنی مالک کا کہنے والا جو ایک عیسائی عالم ہے اس نے ایک کتاب عربی زبان میں لکھی ہے جسکا نام "تایخ مختصر الدول" ہے اور وہ کتاب سنہ ۷۶۷ھ میں اسکوفیہ میں چھپی ہے اسکے صفحہ ۲۱۵ میں یہ عبارت مندرج ہے۔

وقد ادعی علماء الاسلامین ورود ذکرہ فی کتب اللہ المعتبرة اما فی التورۃ فی ایتہ۔ جاء اللہ من سیدنا واشہف من ساعید واستعلن من جبل فاران۔ قالوا ہذا اشارۃ الی نزول التورۃ علی موسیٰ والانجیل علی عیسیٰ والقرآن علی محمد۔ واما فی الزبور فی ایتہ۔ یشہر اللہ من صہیون اکلایا محمدودا۔ قالوا الکلیل رمز علی الملک والمحمد علی محمد۔ واما فی الانجیل فی ایتہ۔ اننا لمدہ بلطار قلیطہ

بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ

توریت سفر پنجم باب ہر دہم آیت ۱۵ اور ۱۸ میں یہ لکھا ہے۔ قائم کریگا تیرا معبود تیرے لئے نبی تجھ میں سے تیرے ہائیوں میں سے مجھ سا اُسکو مانو۔ اُنکے ہائیوں میں سے نبی تیرا سا قائم کرونگا اور اپنا کلام اُسکے موندہ میں دوں گا اور جو کچھ میں اُس سے کہوں گا وہ اُن سے کہہ دینگا۔

نبی اسرائیل کے بھائی بنی اسمعیل ہیں جس سے اشارہ آنحضرت صلعم کی طرف ہے اور سوائے آنحضرت صلعم کے کوئی دوسرا نبی موسیٰ کی مانند نہیں ہوا اور ان الفاظ سے کہ اپنا کلام اُس کے موندہ میں رکھوں گا قرآن مجید کے نازل کرنے کی طرف اشارہ ہے۔

توریت سفر پنجم باب سی و سوم آیت ۲ میں لکھا ہے۔ اور کما خدا سینا سے نکلا اور میری چمکا اور خدا ان کے پہاڑ سے ظاہر ہوا اُسکے دہنے ہاتھ میں شریعت روشن ساتھ شکر ملائکہ کے آیا۔

کتاب جعوق باب سوم آیت ۳۔ آئیگا اللہ جنوب سے اور قدوس فاران کے پہاڑ سے آسمانوں کو جمال سے چھپا دیا اُسکی ستائش سے زمین بھر گئی۔ فاران خاص مکہ معظمہ کے پہاڑوں کا قدیم نام ہے پس ان دونوں آیتوں میں نبی جازی کا ذکر لکھا ہے۔

سرد سلیمان باب پنجم کی دسویں آیت سے سو لہویں آیت تک یہ ذکر لکھا ہے۔ میرا دوست نورانی گندم گون ہزاروں میں سردار ہے اُسکا سر میرے کا سا چمکدار ہے اُسکی زلفیں مسلسل مثل کمر کے کالی ہیں۔ اُسکی آگہیں ایسی ہیں جیسے پانی کے کند پر کربوتر۔ دودھ میں ڈھلی ہوئیں۔ نگینہ کی مانند چری ہوئیں خانیں۔ اُسکے رخسارے ایسے ہیں جیسے ٹٹی پر خوشبودار بل جپانی ہوئی۔ اور چمکے برنجوں پر گر گئی ہوئی۔ اُسکے ہونٹ بھول کی پیکڑ بیان جنسے خوشبو ٹپکتی ہے اُسکے ہاتھ میں سونے کے ڈبے ہوئے۔ جواہر سے جڑے ہوئے۔ اُسکا پیٹ جیسے ہاتھی دانت کی تختی۔ جواہر سے لپی ہوئی اُسکی پٹلیاں ہیں جیسے سنگ مرمر کے ستون۔ سونکی بیٹھکی پر جڑے ہوئے۔ اُسکا چہرہ مانند مہتاب کے جوان۔ مانند صنوبر کے اُسکا گلاناہایت شیریں۔ اور وہ بالکل محمدیم (محمد) یعنی بہت تعریف کیا گیا ہے یہی میرا دوست اور میرا محبوب اے بیٹو پر و شلم کے۔

عبری زبان کی قاعدے میں نام کو ہی بلحاظ تعظیم جمع بنا دیتے ہیں جیسے بعل کو بعالیم لیکن محمد کو گوارا

بھلائی کا اور انکو منع کرتا ہے بُرائی سے اور حلال کرتا ہے اُنکے لئو اچھی چیزیں اور حرام کرتا ہے۔

صفت ہی تسلیم کیا جاوے تو ہی اُس سے آنحضرت صلم کی طرف اشارہ ہے۔

کتاب بھی باب یازدہم آیت ۷ میں لکھا ہے۔ سب قومیں کو ہلا دوں گا۔ اور حضرت (احمد) سب قوموں کا آدیگا اور اس گھر کو بزرگی سے بہرہ دوں گا۔ کہا خداوند ظلیق نے۔

حدیث عبری لفظ میں حزن ث مبالغہ کے لئے ہے یعنی سب قوموں کا بہت بڑا محمود۔ اور اس عبری لفظ کے مقابل میں احمد کا صیغہ جو حمد کے مادہ سے نکلا ہے بالکل درست آتا ہے پس خواہ اُس لفظ کو صرف نام قرار دو خواہ صفت اس آیت میں آنحضرت صلم کا ذکر لکھا ہے۔

کتاب اشعیاء نبی باب بسبب دیگر آیت ۷۔ اور ایک جوڑی سواروں کی دیکھی ایک سوار گدھے کا اور ایک سوار اونٹ کا اور خوب متوجہ ہوا۔

حضرت اشعیاء نبی نے اپنے مکاشفہ سے دونوں کے پیدا ہونے کی خبر دی ایک کو گدھے کی سوار سے تعبیر کیا ہے جس سے حضرت عیسیٰ مراد ہیں کیونکہ جب حضرت عیسیٰ بیت المقدس میں داخل ہوئے تو وہ گدھے پر سوار تھے۔ دوسرے کو اونٹ کے سوار سے تعبیر کیا ہے جس سے آنحضرت صلم مراد ہیں کیونکہ جب آنحضرت صلم مکہ معظمہ میں داخل ہوئے ہیں تو اونٹ پر سوار تھے۔

انجیل یوحنا باب شانزدہم آیت ۷ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہیہ مہلاہو تمہارے لئے کہ یہاں سے میں چلا جاؤں کیونکہ اگر میں بنجاؤں تو فارقلیط (احمد) تمہارے پاس نہ آدیگا۔

فارقلیط اصل میں یونانی لفظ نہیں ہے بلکہ دراصل کالدی زبان کا لفظ ہے جو عبرانی کی مانند زبان ہے

مسلمانوں میں اسکا اطلاق لفظ عربی زبان کے موافق ہے جو کالدی یا عبری زبان سے چندان بعینہ نہیں

ہے مگر حضرت یوحنا نے اپنی انجیل یونانی میں لکھی تھی اسلئے اس لفظ کا تلفظ اور اطلاق یونانی زبان کے موافق

لکھا تھا جو کالدی یا عبری زبان سے نہایت بعید ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یونانی زبان میں اسکا تلفظ مختلف

طرح پر ہوا اور اسی سبب قدیم و جدید یونانی نسخوں میں اسکا اطلاق مختلف طور پر لکھا گیا جسکے سبب تلفظ بھی

اور معنی ہی کس قدر بدل جاتے ہیں مسلمان تو اس لفظ کا ترجمہ وفاق قدیم یونانی تلفظ واطلا کے احمد کرتے ہیں

مگر اس زمانہ کے عیسائی اُس قدیم املا کو تسلیم نہیں کرتے اور موافق جدید تلفظ واطلا کے اُسکے متع د

عَلَيْهِمْ اَلْخَبِيْثَاتُ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اَصْرَهُمْ وَاَعْلَلُ اَلَّتِي كَانَتْ
عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهِ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ
الَّذِيْ اُنْزِلَ مَعَهُ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۱۵۶﴾ قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ
اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ الْکَیْمُ جَمِیْعًا ﴿۱۵۷﴾ الَّذِیْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ

ترجمہ کرتے ہیں۔

نہایت قدیم عربی ترجمہ جو درمک کبیر میں ۱۵۷ء میں چھپا اُس میں تو اس لفظ کا ترجمہ فارقلیط ہی کیا ہے
ایک عربی ترجمہ میں جو بطور خلاصہ چاروں انجیلوں کے فلاس میں ۱۵۷ء میں چھپا ہے اس میں
بھی اس لفظ کا فارقلیط ہی ترجمہ کیا ہے۔

ایک عربی ترجمہ میں جو ۱۵۸ء میں چھپا اُس کا ترجمہ "سلی" کیا ہے یعنی تسلی دہندہ۔ اور خاص
اس آیت میں اُس کا ترجمہ ہی نہیں کیا بلکہ لفظ "المعزّی" بطور اشارہ رکے لکھا ہے۔

اُس کے بعد جس قدر ترجمے فارسی اُردو کے چھپے ہیں اُن سب میں اُس کا ترجمہ تسلی دینا والا کیا گیا
لیکن اس املا کے تغیر و تبدل اور ترجموں یا معنی کے اختلاف سے مسلمانوں کے اس دعوے میں کہ
اس آیت میں آنحضرت صلم کی بشارت ہے کچھ فرق نہیں آتا۔ کیونکہ کسی بشارت میں اُس کا جسکی
بشارت ہے خاص نام نہیں بتایا جاتا بلکہ اُسکی صفت بیان کی جاتی ہے پس اُس لفظ کے کوئی صفتی

معنی بودہ سوائے آنحضرت صلم کے اور کسی پر صادق نہیں آتے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی
اور نبی موسیٰ کی مانند سوائے آنحضرت صلم کے نہیں ہوا۔ قرآن مجید میں بھی خاص نام
آنحضرت صلم کا بیان نہیں ہوا بلکہ آنحضرت صلم کے اسم مبارک کی صفت
احمد بیان ہوئی ہے یعنی "یا بنی من بعدی اسمہ احمد" اسی اسمہ محمد لان افعل یعنی لمبا لغتہ
الفاعل والمفعول۔ بالفرض اگر اُس سے نزول روح القدس ملو ہو تو وہی حضرت عیسیٰ کے بعد آنحضرت
صلعم ہی پر نازل ہوئی ہے۔ کیونکہ حواریوں پر جیسا کہ انجیلوں میں بیان ہے کہ اُن کے نازل ہو چکی تھی۔

اور پھر بری چیزیں اور اتارتا ہے اور پھر اُنکا بوجہ اور (اوتارتا ہے) طوقون کو جو اُنپر تھیں جو لوگ اُسپر ایمان لائے۔ اُسکی تعظیم کی اور اُسکی مدد کی اور تابعداری کی اُس نور کی جو اُسپر اتار اگیا ہے وہی لوگ ہیں فلاح پانیا والے ﴿۱۵۶﴾ کمدے (سب سے غیر) کہ اور لوگو بیشک میں تم سب کے پاس اللہ کا پیغام لایا ہوں (یعنی اللہ کا رسول ہوں) ﴿۱۵۷﴾ جسکے لئے آسمانوں کی

انجیل یوحنا باب سبست و چہارم آیت ۲۶- اور دیکھو میں بھیجتا ہوں وعدہ اپنے باپ کا تم پر لیکن تم ٹھرو شہرِ یروشلم میں جب تک کہ عطا ہو تم کو قوت اور پر سے۔
روح القدس تو حواریوں پر آپکے تھے اور یروشلم میں ٹھہرا رہنا یعنی اُسکو معبد سمجھنا موقت تھا اور وہ تبدیل ہو گیا اُسکے مبعوث ہونے پر جس نے کعبہ معبد قرار دیا پس جس کے بھیجنے کا آیت میں ذکر ہے اس سے مراد آنحضرت صلعم ہیں۔

انجیل یوحنا باب یکم آیت بیس سے پچیس تک میں لکھا ہے۔ اُس نے یعنی حضرت یحییٰ نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا اور اقرار کیا کہ میں کرسماس یعنی عیسیٰ مسیح نہیں ہوں اور مانجوں نے پوچھا اُس سے کہ پرکون ؟ کیا تو الیاس (یعنی خضر) ہے اور اُس نے کمایں نہیں ہوں۔ تو وہ نبی ہی ؟ اور اُس نے جواب دیا نہیں۔ تب اُنہوں نے اُس سے کہا کہ کون ہے تو تاکہ ہم جواب دے سکیں تو جنہوں نے کہ ہمکو بھیجا ہے۔ اپنے تینوں کو کیا کہتا ہے ؟ اُس نے کمایں ہوں اور اُسکی جو کجنگل میں چلاتا ہے۔ سید ہاکو درستہ خداوند کا جیسا کہ نبی اشعیاء نے کہا۔ اور وہ جو بھیجے گئے تھے فرمایا تھے اور اُنہوں نے اُس سے پوچھا اور اُس سے کہا کہ تو کیوں اصطباغ کرتا ہے ؟ جبکہ توند کرسماس یعنی عیسیٰ مسیح ہے اور نہ الیاس اور نہ وہ نبی۔

حضرت یحییٰ سے یہودیوں نے الیاس کو اسلئے پوچھا کہ یہودی اُنکو زندہ مانتے تھے مسیح کے آنے کے متوقع تھے اور علاوہ حضرت مسیح کے ایک اور نبی کے آنیکے متوقع تھے جن کو وہ نبی کر کے پوچھا تھا وہ سے آنحضرت صلعم کے سوا اور کسی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا جسکی نسبت خدا نے تسلی سے

وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَ
 سُوِّلِهِ النَّبِيُّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ
 لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٥٨﴾ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ
 وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿٥٩﴾ وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا
 أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ
 الْحَجَرَ فَانْبَحَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرِبَهُمْ
 وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَى كُلُوا
 مِنْ طَيِّبَاتِ مَا سَرَقْتُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ
 يَظْلِمُونَ ﴿٦٠﴾ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا
 مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا
 نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ سَنُزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦١﴾ فَبَدَّلَ الَّذِينَ
 ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلَ لَا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ جُرًا
 مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿٦٢﴾ وَسُئِلُوهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ
 حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ

اور زمین کی بادشاہت ہے کوئی معبود نہیں بخیر اُسکے۔ جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ پھر ایمان لاؤ اللہ پر اور اُسکے رسول پر اُن پڑھ نبی پر جو ایمان لاتا ہے اللہ پر اور اُسکے کلام پر اور اُسکی تابعدار کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ (۱۵۸) اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ ہے کہ سچائی سے ہدایت کرتی ہے اور اُسکے ساتھ عدل کرتی ہے (۱۵۹) اور ہم نے انہیں علاحدہ کر دیئے بارہ قبیلے گروہ گروہ۔ اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ کو جبکہ اُس سے اُسکی قوم نے پانی پینے کو مانگا یہ کہ مار اپنے عصا ستیر کو یعنی چال پر عصا کو سہارے سے لپیٹی پر پہر پھینکیں اُس بھاری سوچنے البتہ جان لیا ہر شخص نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو اور ہم نے اُنپر چھادیا بادل کو اور اوتار اہم نے اُنپر من و سلوٰی کماؤ پاکیرہ چیزوں سے جو کچھ کہ ہم نے تم کو کھانے کو دیا ہے لیکن وہ اپنے پر آپ ظلم کرتے تھے (۱۶۰) اور جب اُن سے کہا گیا کہ اس گاؤں میں رہو اور اُس میں سے کماؤ جہاں چاہو اور کماؤ گناہ جھاڑ دے اور دروازہ میں گسو سجدہ کرتے ہوئے میں بخشہ دوں گا تمہاری خطائیں۔ اور زیادہ دینگے اچھے کام کرنے والوں کو (۱۶۱) پھر بدل دی اُن میں سے اُن لوگوں نے جو ظالم تھے بات کو جو اُن سے کہی گئی تھی دوسری بات سے پھر ہم نے بھیجی اُن پر آسمان سے بُرائی پرے میں اُس کے کہ وہ ظلم کرتے تھے (۱۶۲) اور اُن سے پوچھ اُس بستی کے حال سے جو دریا کے کنارہ پر تھی جب کہ وہ زیادتی کرتے تھے سبت کے دن (یہودی شنبہ کو سبت کا دن خیال کرؤ تو) جبکہ آتی تھیں

حِينَئِذٍ هُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ أَفَإَتِيهِمْ كَذَلِكَ
 نَبِّئُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٣﴾ وَإِذْ قَالَتِ امْأَةٌ مِّنْهُمْ لِمَ
 نَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا
 مَعْذِرَةُ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٦٤﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا
 بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا
 بَعْدَ آيٍ بِبَيْسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٥﴾ فَلَمَّا عَتَقُوا عَمَلَهُمْ
 نَهَوْنَا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ ثَاذَنَ
 رَبُّكَ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ سَوْمٍ مُّهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ
 إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٦﴾ وَقَطَعْنَاهُمْ فِي
 الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمْ الصَّالِحِينَ وَمِنْهُمْ دُونُ ذَلِكَ وَبَلَّوْهُمْ
 بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٦٧﴾ فَخَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ
 خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَ
 يَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُ الَّذِي أَخَذُوا
 كَرِهُوا خَذُّهُ عَلَيْهِمْ فَمِثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا

انکی مچلیاں یعنی اُنکے دریا کی مچلیاں اُنکے پاس اُنکے سبت کے دن جسکی تعظیم کرتے تھے اور جس سبت کے دن کی وہ تعظیم نہیں رکھتے تھے اُنکے پاس نہیں آتی تھیں ۱۶۴
اس طرح ہم نے انکی آزمائش کی اسلئے کہ وہ نافرماں بردار تھے ۱۶۵ اور جب کہا اُنہیں سو ایک گروہ نے کیوں نصیحت کرتے ہو سو گو گو کہ اُن کو اللہ ہلاک کر نیوالا اور انکو سخت عذاب کر نیوالا ہے اُنھوں نے کہا تاکہ ہم تمہارے پروردگار پاس عذر کر سکیں اور شاید کہ وہ بہتر ہوگا کہ میں ۱۶۶ پھر جب وہ بھول گئے جسکی انکو نصیحت کی گئی تھی ہم نے بچا دیا اُن لوگوں کو جو بُرائی سے منع کرتے تھے اور بچا لیا اُنکو جو ظلم کرتے تھے جُبرے عذاب سے اس سبب سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے ۱۶۷ پھر جب اُنھوں نے اُن چیزوں کے چوڑے سو جو انکو منع کی گئی تھیں سرکشی کی تو ہم نے اُنکو مکہ ہو جاؤ بندِ ذلیل ۱۶۸ اور جب کہدیا تیرے پروردگار نے کہ ضرور اُن پر مسلط کر دیا قیامت کے دن تک اُسکو جو انکو سخت عذاب پہونچاتا رہے بیشک تیرا پروردگار جلد عذاب کر نیوالا ہے اور بیشک وہ ہر بخشنے والا مہربان ۱۶۹ اور ہم نے جدِ کر دین انکی گردہیں زمین میں۔ اُن میں سے اچھے بھی ہیں اور اُن میں ایسی نہیں سہی ہیں اور ہم نے اُنکا امتحان کیا بھلائیوں سے اور بُرائیوں سے تاکہ وہ (بُری راہ سے) پھر آویں ۱۷۰ پھر جانشین ہوئے اُنکے بعد ایسے جانشین کہ وارث ہوئے کتاب (یعنی تورات) کے۔ لیتے ہیں اس ناچیز (دنیا) کی دولت (یعنی خدا کی نسبت جھوٹی باتیں کم کر) اور کہتے ہیں کہ ہکو بھنڈیا جاوے گا۔ اور اگر آوے اُنکے پاس دولت مثل اُسکے تو اُسکو لے لیتے ہیں۔ کیا اُن سے تورت میں جو وعدہ ہی نہیں لیا گیا۔ کہ نہ کمینگے اللہ کی نسبت بجز۔

۴ سبت کے دن یہودیوں کو شکار کیلئے اور کوئی کام نہ کرنا منع تھا جس سبت کی وہ تعظیم رکھتے تھے اور شکار کو نہ جاتے تھے مچلیاں کنارہ پر کثرت سے آتی تھیں اور جس دن وہ سبت کی تعظیم توڑ دیتے تھے اہل شکار کو جاتے تھے تو مچلیاں ڈر جاتی تھیں اور کنارہ پر نہیں آتی تھیں۔

۵ دیکھو تفسیر سورہ البقرہ صفحہ ۱۱۸ ۱۱۹۔

الْحَقُّ وَدَسَّوْا مَا فِيهِ وَاللَّهُ أَرَأَى الْأَخْرَجُ خَيْرَ الَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٣٨﴾ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿١٣٩﴾ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظِلَّةٌ وَظَنُوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٤٠﴾ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ﴿١٤١﴾ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ

﴿١٤٠﴾ (واذخذنہمک) اس آیت میں لفظ ”ہم“ سے حضرت آدم ابوالبشر کسی طرح مراد نہیں ہو سکتی کیونکہ کیا تیس صاف لفظ ”بنی آدم“ ہے اور پھر ”من ظہورہم“ اور ”ذریئہم“ میں ضمیر حبیب کی بنی آدم کی طرف راجع ہے۔ پس یہ خیال مفسرین کا کہ بروزیشاق خدا تعالیٰ نے حضرت آدم کی پیٹھ میں سے تمام ذریات کو نکالا اور ان سے اپنے خدا ہونیکا اقرار لیا قرآن مجید کے الفاظ کے مطابق نہیں ہے نہ اس آیت میں روزیشاق کا ذکر ہے نہ کسی روزیشاق کا وجود اس سے پایا جاتا ہے۔

مفسرین نے بعض حدیثوں پر جن میں بروزیشاق حضرت آدم کی پیٹھ میں سے اُن کی کورت نکلتا اور خدا ہونیکا اقرار لینا مذکور ہے استدلال کیا ہے مگر وہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں نہ روایات اور نہ دلائل ثابت ہوتی ہیں اس تمام پر خدا تعالیٰ نے نہایت لطیف و دلچسپ طریقے اور بجا انتہا فصیح کلام میں انسانی فطرت کو بتلایا ہے وہ فرماتا ہو کہ بنی آدم کی اولاد کو پیدا کیا اور خود اُن کو اپنی گواہ کیا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں

سچ کے۔ اور انہوں نے پڑھا ہے جو کچھ اُس میں یعنی توریت میں) ہے اور آخرت کا گہر بہتر ہے اُن لوگوں کے لئے جو پرہیزگاری کرتے ہیں۔ پھر کیا تم نہیں سمجھتے (۱۶۸) اور جن لوگوں نے مضبوطی سے پکڑ لیا ہے کتاب کو اور قائم رکھا ہے نماز کو بیشک ہم ضائع نہیں کرتے اجزیکی کرنیوالوں کا (۱۶۹) اور جب ہم نے ہلادیا پھارکو اُنکے اوپر گویا کہ وہ ساہمان ہے اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ اُن پر گر پڑیگا، پڑو جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے زور سے اور یاد رکھو جو کچھ کہ اُس میں ہے تاکہ تم پر ہیزگاری کرو (۱۷۰) اور جبکہ لیا یعنی پیدا کیا تیرے پروردگار نے بنی آدم سے اُنکی بیٹیوں سے اُن کی ذریت کو اور زور اٹھواؤ اُنکے اوپر گواہ کیا۔ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں۔ بولے کیوں نہیں ہم گواہ ہیں تاکہ تم نہ کہو قیامت کے دن کہ بیشک ہم اس سے بیخبر تھے (۱۷۱) یا تم کہو کہ بات یہ ہے کہ شرک کیا تھا ہمارے باپوں نے پہلے سے

سب نے کہا کہ کیوں نہیں۔ یہاں اشارہ اس بات کا ہے کہ خدا تعالیٰ نے فطرت انسانی ایسی بنائی ہے کہ جب وہ خود اپنی فطرت پر غور کرے اور اُس کو سوچے سمجھے تو وہی اُسکی فطرت خدا کے خدا ہونے پر گواہی دیتی ہے۔ اور، "اشهدا ھم علی انفسھم" کے صریح ہی معنی ہیں اور، "قالوا بلی" اُسی فطرت کی تصدیق ہے اور یہ صفت اس بات کی ہدایت ہے کہ ہر ایک انسان خدا پر ایمان لانے کو اپنی فطرت کی رو سے مکلف ہے۔

عجائب پسند مفسرین نے کچھ یہی کہا ہو گر علماء محققین ہی کہتے ہیں جو پہنے کہا ہی تفسیر میں لکھا ہو کہ جو لو صاحب نظر اور معقول ہیں انکا قول اس آیت کی تفسیر میں یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے نکالا ذریعہ نو اور وہ ذریعہ اولاد ہے جو اپنے باپوں کی پیروی میں ہی تلج نکلی ہے کہ وہ نطفہ تھے پھر انکو خدا نے اُن کی ماؤں کے پیٹ میں نکال کر ڈالا

والقول الثاني في تفسير هذه الآية قول اصحاب النظر انما المعقولات انه تعالى اخبر الناس وھم الاولاد من اصلاہم انھم وذلک لایخرج انھم کائنات نطفہ

وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ أَفَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٢﴾
 وَكَذَلِكَ نَقُصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٧٣﴾ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ
 نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آلِ نِيفَا فَاسْتَكْبَرُوا فَاتَّبَعَهَا الشُّعُطَانُ

فاخرجها الله تعالى في ارجام الارهاق
 وجعلها علقۃ تفرغ مضعۃ ثم جعلهم
 لبشر اسوياء وخلقنا كما ملائکۃ ثم جعلهم
 على انفسهم بمارکب فيهم مزدلل
 وحداثۃ وعجائب خلقه وغرائب
 صنع فبالاشهاد صاير واکانهم
 قالوا بل وانا لویکن هناك قول
 باللسان ولذلك نظرنا منهن
 قوله تعالى فقال لها وللارض
 انما اطوعا او کرها قالنا آتینا
 طایعین ومنها قوله تعالى انما امرنا
 لشيء اذ امرنا ان نفعل لکن فیکون
 وقول العرب -
 قال الجدار للوتد لمر تشقني قال
 من يدق فان الذي امرنا فاعلنا
 وقال الشاعر
 امتلاء الحوض وقال قطي فمدا النور المحمور
 من المجاز والاستعارات مشهور في الکلام
 فوجعل الکلام عليه تفسیر کثیره صغیره
 (۱۷۲) - (وازل علیہم نبا الذی آتیناہ) اس آیت میں جو لفظ آتینا کا ہے وہ غور طلب ہے
 صلح جوہری میں لکھا ہے کہ الاتیان المجمع، یعنی اتیان کے معنی آنے کے ہیں اور جب وہ

صالح جوہری میں لکھا ہے کہ الاتیان المجمع، یعنی اتیان کے معنی آنے کے ہیں اور جب وہ

اور ہم فریت تھے اُنکے بعد پھر کیا تو ہلکوا کرنا ہے اُس کے بدلے میں جو کیا ہے
 گمراہوں نے (۱۶۲) اور اسطرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں نشانوں کو تاکہ وہ اُنکے
 (سے) پھر آویں (۱۶۳) اور پڑھ اُنکے سامنے قصہ اُس شخص کا جسکے پاس ہم لائے
 اپنی نشانیاں پھر وہ نکل گیا اُن سے پھر بھی پکارا اُسکا شیطان

متعدی کیا جاوے تو اُس کے معنی لائیک ہو جاتے ہیں چنانچہ صحاح میں ہرگز اتاہہ امر اتاہہ ومنہ قولہ
 تعالیٰ اتاغدا انا اے ائتدابہ، یعنی اتاہہ کے معنی ہیں اتاہہ یعنی متعدی کے جسکے معنی ہوئی لایا
 (اُنکے پاس یا اُسکے سامنے اور قرآن مجید میں خدا نے فرمایا جو اتاغدا انا یہ متعدی ہے اور اُسکے معنی ہیں لاہجاء
 صبح کے کمانیکہ ہمارے پاس اور اُسکے معنی دینے کے بھی آتے ہیں جس کو کسی شے کا جسکو دی گئی ہو اُسکے قبضہ میں
 ہو جائیگا اُسکو اسکا حاصل ہو جائیگا اور مستقر ہو جائیگا مفہوم ہوتا ہے مثلاً اگر ہم کہیں کہ ہم نے ایک اشرافی زید کو دی تو اُس
 مفہوم ہوتا ہے کہ وہ اشرافی اُسکے قبضہ اور ملکیت میں ہو گئی۔ اور جب یہ کہیں خدا نے فلان شخص کو علم دیا
 تو اُس سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ علم اُسکو حاصل ہو گیا اور اُس میں مستقر ہو گیا۔ پس اب بحث یہ ہو کر ان دو کلام
 معنوں سے یہاں کون سے معنی مراد ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ پہلے معنی مراد ہیں اور دوسرے معنی
 مراد نہیں ہیں بلکہ نہیں ہو سکتے اسلئے کہ اسی آیت میں آگے لکھا ہے فالسابقہ منہا یعنی جس شخص کو خدا نے
 اپنی نشانیاں عطا کی تھیں اور اُسکو حاصل اور اُس میں مستقر ہو گئی تھیں وہ اُس نے نکل گیا اور یہ بات کیسے صحیح
 تسلیم کے قابل نہیں ہے کہ جسکو خدا نے اپنی حکمت اور اپنی نشانیاں عطا کی ہوں جو حقیقت نبوت کا وجہ
 ہے (یہاں تک کہ بعض مفسرین نے ایتناہ الیائنا کے لفظ سے اُس شخص کو جس کا یہ قصہ ہے نبی قرار
 دیا ہے) پھر وہ کافر ہو جاوے۔ اسلئے میں نے، ایتناہ کا ترجمہ لائے ہم اُسکے پاس کیا ہے جو اصلی
 معنی اُس لفظ کے ہیں۔

یہ ترجمہ اور دن نے ہی اختیار کیا ہے تفسیر کبیر میں ابو مسلم کا یہ قول لکھا ہے ایتناہ الیائنا
 دینا ہا فلور یقبل وعری منہا یعنی اپنے نشانیاں اُسکے سامنے ظاہر کریں پھر اُس نے قبول نہ کیا اور اُس نے
 علاحدہ ہو گیا خطا کر کے اور پاس لائیک کا ایک ہی مطلب ہے۔

فَكَانَ مِنَ الْغَوِينَ ﴿۱۶۴﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ
 إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِذَا تَحَمَّلَ عَلَيْهِ يَلْهَثُ
 أَوْ تَرَكَهٗ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصْ
 الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۱۶۵﴾ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ
 كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسُهُمْ كَالْإِطْلُوسِ ﴿۱۶۶﴾ مَرْيَدُ اللَّهِ فَهُوَ
 الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضِلِّ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿۱۶۷﴾ وَلَقَدْ دَرَأْنَا
 لَجْهَهُمْ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنَّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿۱۶۸﴾

دوسری بحث اسمیں یہ ہے کہ الذی سے کون شخص مراد ہے اور یہ قصہ کس کا ہے۔ قرآن مجید میں اس شخص کا
 نام نہیں بتایا گیا اسلئے مفسرین نے اپنے قیاس کے مطابق متعدد نام لکھے ہیں اکثر مفسرین کی عید رائے ہے کہ
 الذی سے بلعم باعور مراد ہے جس کا بہت بڑا قصہ تورات سفر اعداد باب بست و دوم و بست و سوم و بست
 چہارم میں مذکور ہے ان بابوں سے پایا جاتا ہے کہ وہ نبی تھا اور خدا سے ہم کلام ہوتا تھا پرست پرست ہو گیا
 اور بنی اسرائیل کو بھی بت پرستی پر آمال کیا علاوہ اسکے ابو یوسف بڑا اسکا قصہ آخر کار بنی اسرائیل نے اُسکو مار ڈالا
 یہاں علماء مفسرین نے اسی قصہ کو اپنی تفسیروں میں لکھ دیا۔ مگر تورت میں اسکا قصہ ایسے طور پر لکھا ہے
 کہ کسی طرح تسلیم کے قابل نہیں ہے۔

بعض مفسرین کا قول ہے کہ الذی سے امیہ بن ابی صلت مشہور شاعر عرب مراد ہے جو پہلے اس بات کا
 قائل تھا کہ ایک نبی جو نزول الہیہ گرجب آنحضرت صلیم مبعوث ہوے تو ایمان نہ لایا اور کافر اور بعضوں کا قول
 ہے کہ ابی عامر الہامی مراد ہے جس نے منافقوں کو دغا لے کر مسجد خرابہ بنی اتی تھی۔ مگر ان دونوں کا قصہ
 ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید میں بطور ایک قصہ غلیظہ قابل عبرت کے اسکا ذکر کیا جاوے۔ پس ہم کو خود قرآن

پھر ہو گیا مگر ابھون میں سے (۱۴۲) اور اگر ہم چاہتے تو البتہ ہم اُسکو اُن کے سبب بلند کرتے
 و لیکن وہ پُرار پستی کی طرف اور بلعداری کی اپنی خواہش کی پھر اُسکی مثال اُس کتے کی مثال
 ہے کہ اگر تو اُس محنت والے تو زبان نکال دے اور خلی چوڑ دے تو زبان نکال دے۔ یہ مثال
 اُن لوگوں کی ہے جنہوں نے جٹلایا ہماری نشانیں و ن کو پھر کر دے اُس قصہ کو شاید کہ وہ
 سوچیں (۱۴۵) بری ہے مثال اُن لوگوں کی جنہوں نے جٹلایا ہماری نشانیں و ن کو اور وہ اپنی پر
 آپ ظلم کرتے تھے (۱۴۶) جسکو خدا ہدایت کرے تو وہ ہدایت پائیو الا ہے اور جسکو گمراہ کرے تو
 وہی لوگ ہیں نقصان پائیو الے (۱۴۷) اور بیشک ہم نے پیدا کیا بہتوں کو جن و انس میں سر
 جہنم کے لئے۔ اُنکے لئے دل ہیں کہ اُن سے نہیں سمجھتے

پر غور کرنا اور اُسی سے الذی کے مشابہ الیکو تلاش کرنا چاہیئے۔

جہاں تک قرآن مجید سے مستنبط ہو سکتا ہے اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں الذی سے فرعون
 کی طرف اشارہ ہے۔ ہم نے ابھی ثابت کیا ہے کہ اتینا ہ کے معنی اُسکے پاس لانیکے ہیں جسکی تفسیر ابو مسلم نے
 بینا ہ سے کی ہے۔ خدا تعالیٰ بہت سی نشانیاں فرعون کے پاس لایا مگر اُس نے کسی کو قبول نہیں کیا۔ نفاع
 منہا، جس کی طرف اشارہ ہے۔ اور ایک جگہ خدا تعالیٰ نے فرعون کی نسبت فرمایا ہے، 'ولقد اریناہ اایاتنا کلا
 فکذب طئی'، یعنی ہم نے فرعون کو سب نشانیاں دکھلائیں پھر اُس نے جٹلایا اور انکار کیا۔ یہ دونوں تین
 ایک سی ہیں اور ان دونوں کے ملانے سے ثابت ہوتا ہے کہ الذی سے فرعون کی طرف اشارہ ہو جس کا قصہ
 اس قابل تھا کہ لوگوں کو عبرت دلائیکے لئے اُسکے بیان کر نیکو کہا جاوے جیسا کہ متعدد جگہ قرآن مجید میں
 اسکا بیان آیا ہے۔ تفسیر کہیں میں بھی لکھا ہے کہ 'وجانرا ان لیکن هذا الموصوف فرعون فانه تعالیٰ
 ارسل الیہ موسیٰ وھارون فاعرضوا لہ وکان عادیا ضالاً متبعاً للشیطان' یعنی ہو سکتا ہے
 کہ الذی کا موصوف فرعون ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اُسکے پاس موسیٰ و ہارون کو بھیجا اور اُس نے نہ مانا اور
 وہ گمراہ تابع شیطان تھا۔

بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا
 أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٤٨﴾ وَبِاللَّهِ
 الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذُرُوا الَّذِينَ يُجَادُونَ فِي أَسْمَائِهِ
 سَيَجْزُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ
 بِالْحَقِّ وَيَبْغِدُونَ ﴿١٥٠﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ
 مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿١٥٢﴾
 أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿١٥٣﴾
 أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ
 مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ
 بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٤﴾ مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ
 فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٥٥﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا
 قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ السَّمٰوٰتُ
 وَالْأَرْضُ لَا تَأْتِيكُمُ الْبَغْتَةُ ﴿١٥٦﴾ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ خَفِیُّ عَنْهَا
 قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٥٧﴾

اور اُنکے لئے انگلیں ہیں کہ اُسے نہیں دیکھتے اور اُنکے لئے کان ہیں کہ اُن سے نہیں سنتے۔ وہ ہیں
 چوپائے جانوروں کی مانند بلکہ اُن سے بھی زیادہ گمراہ یعنی بدتر اور وہی ہیں غفلت کرنیوالے (۱۷۸)
 اور اللہ کے لئے اچھے نام ہیں پھر وہی نام لیکر اُسکو پکارو۔ اور چھوڑ دو اُن لوگوں کو جو اُسکے نام نہیں
 گمراہی کرتے ہیں (یعنی جو نام خدا کے لائق ہیں اُن سے دیتاؤں وغیرہ کو پکارتے ہیں) قریب ہے
 کہ بدلا دیے جاؤ گئے اُسکا جو وہ کرتے ہیں (۱۷۹) اور اُن میں سے جنکو پہنچے پیدا کیا ایک گروہ
 ہے جو ہدایت کرتے ہیں سچ کی اور اُسکے ساتھ عدل کرتے ہیں (۱۸۰) اور جن لوگوں نے جہنم
 ہماری نشانیں کو قریب ہے کہ ہم اُنکو بتدریج لاؤا لینگے (یعنی گمراہی میں) اس طرح سے کہ وہ
 نہیں جانتے (۱۸۱) اور میں اُنکو مُہلت دوں گا بیشک میرا مکر مضبوط ہے (۱۸۲) کیا وہ سوچتے ہیں
 کہ اُنکے ساتھی کو کچھ جنوں نہیں ہے۔ وہ تو اور کچھ نہیں ہے مگر بُری باتوں سے) علانیہ ڈالنے
 والا (۱۸۳) کیا اُنہوں نے غور نہیں کیا آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں اور اُن چیزوں میں جنکو
 اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور تباہ سپہر کہ شاید نزدیک پہنچ گئی ہو اُنکی اہل (یعنی مرنیکا وقت) پہر
 کس بات سے اُسکے بعد ایمان لاؤ گئے (۱۸۴) جسکو اللہ گمراہ کرے پہر اُسکو کوئی ہدایت کرنیوالا
 نہیں اور وہ چھوڑتا ہے اُنکو اُنکی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے (۱۸۵) تجھ سے پوچھتے ہیں قیامت کی نسبت
 کہ وہ کب آوے گی۔ کہہ دے کہ اُسکا علم میرے پروردگار کو ہے۔ نہیں ظاہر کر سکتا (یعنی کوئی نہیں
 بتا سکتا) اُسکو اُسکے وقت کو مگر وہی یعنی خدا۔ ہماری بہت (یعنی جیہی ہوئی ہے آسمانوں
 اور زمین میں تمہارے پاس نہیں آنے کی مگر لیکنا یک (۱۸۶) تجھ سے پوچھتے ہیں گویا تو اُس سے
 بحث کرنے والا ہے۔ کہہ دے کہ اسکے سوا کچھ نہیں کہ اُسکا علم اللہ کو ہے۔ لیکن اکثر لوگ
 نہیں جانتے (۱۸۷)

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ
الْغَيْبَ لَا سْتَكْبَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ
وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۱۸۸﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا

(۱۸۹) (هو الذي خلقكم من نفس واحدة) اکثر لوگ سمجھتے ہیں اور بعض مفسرین کی بھی رائے یہ ہے کہ ”نفس واحدة“ سے حضرت آدم مراد ہیں اور ”وجعل منها زوجها“ سے حضرت حوا جو حضرت آدم کی بیوی سے پیدا ہوئی تھیں۔ اس امر کے قرار دینے کے بعد تفسیر و ن میں حضرت حوا اور شیطان کا قصہ لکھا ہے جو تورات و انجیل کے واقعہ ہوا اور اسکے برکات سے حضرت حوا و حضرت آدم نے اپنے پہلوئے بیٹے کا نام عبدالمحرت یعنی عبد الشیطان رکھا۔ یہ سمجھ اور یہ قصہ بالکل لغو اور غلط ہے امام فخر الدین رازی نے بھی تفسیر کبیر میں اس سے انکار کیا ہے اور اسکے باطل ہونے پر چہ دلیلین قائم کی ہیں اور اخیر کو لکھا ہے کہ ”قُتِبَ لِهَذِهِ الْوُجُوهِ أَنْ هَذَا الْقَوْلُ فَاسِدٌ وَيَجِبُ عَلَى الْعَاقِلِ الْمُسْلِمِ أَنْ لَا يَلْتَفِتَ إِلَيْهِ“ یعنی یہ قصہ غلط ہے اور مسلمان کو اس پر التفات کرنی نہیں چاہیے۔

اس آیت میں نہ حضرت آدم کا ذکر نہ حضرت حوا کا نہ من نفس واحدة سے کوئی شخص یا کوئی خاص شخص مراد ہے۔ اسی آیت کے بعد ”عالمی شرکون“ کا لفظ بصیغہ جمع آیا ہے جس سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ ”نفس واحدة“ سے شخص واحد مراد نہیں ہے۔ آیت کے معنی بہت صاف ہیں خدا فرماتا ہے کہ میں نے تم کو اور تمہاری عورتوں کو جان واحد سے پیدا کیا ہے یعنی مرد و عورت سب میں ایک ہی جان ہے۔ دونوں خدا ہی کے پیدا کئے ہوئے ہیں مگر شرکون کا یہ حال کہ جب انکی عورتوں کو حمل رہتا ہے تو خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ نیک یا بے نقص لڑکا پیدا ہو پھر جب پیدا ہوتا ہے تو خدا کے ساتھ اور دن کو شریک کرتے ہیں کسی کا نام۔ بدلات! اور کسی کا عبد منات۔ اور کسی کا عبد العزری۔ وغیرہ رکھتے ہیں اور خدا کے سوا بتوں اور لوگوں کے بندہ ہونیکے نام سے موسوم کرتے ہیں پس اس میں شرکین کی عام حالت شرک کا بیان

کہدے (اے پیغمبر) کہ مجھ کو اپنے نفس کیلئے ہی نفع یا نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں ہے۔
بجز اُسکے کہ جو خدا چاہے۔ اور اگر میں غیب کی بات جانتا ہوتا تو بہت سی بہلایاں اکٹھی
کر لیتا اور کبھی مجھ کو بُرائی نہ چھوٹی۔ میں کچھ نہیں ہوں بجز ڈرائیو والا اور خوشخبری دینے والا
کے اُن لوگوں کیلئے جو ایمان لائے ہیں (۱۸۸) وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان
سے اور پیدا کیا اُس سے اُسکا جوڑا

ہے۔ آدم یا حوا کے پیدا ہونے اور پہلو ٹاٹنا جتنے سے اور شیطان کے جوڑے قصہ اور اسکے حضرت حوا
کو بہکانے سے کچھ تعلق نہیں ہے۔

بعض مفسرین کی یہی راے ہے جو میں نے بیان کی ہے چنانچہ تفسیر کبیر میں فقال کا یہ قول
لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور ضرب المثل کے اس قصہ کی تمثیل
دی ہے کہ یہ حالت مشرکین کے جمل اور کفر و شرک کی حالت
ہے گویا خدا یہ فرماتا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا ہر ایک شخص کو
تم میں سے ایک جان سے اور اُسی کی جنس انسان سے اُسکا جوڑا
بنایا جو انسانیت میں اُسکی برابر ہے پھر جب وہ دونوں آپس میں ملتے
ہیں اور حمل ہو جاتا ہے تو خصم جوہر اپنے پروردگار سے دعا
مانگتے ہیں کہ دے ہم کو بیٹا اچھا صحیح و سالم تاکہ ہم تیری عنایتوں
اور نعمتوں کے شکر کر نیا لوں میں سے ہوں جب اُنکو اللہ نے اچھا
صحیح و سالم بنادیا تو خصم جوہر اُس پر جوڑنے لگو دیا خدا کا شریک کرنے لگے
کیونکہ کہیں تو اُس کے کہے پیدا ہوئے تو طبیعت کے سبب سے کہتے ہیں
کہ تو اُن لوگوں کا ہے جو طبیعت کو خالق حقیقی مانتے ہیں۔ اور
کبھی اُنہے ہونیکو ستاروں کے اثر سے منسوب کرتے ہیں جیسے کہ نجومیوں
کا قول ہے۔ اور کبھی دیوتاؤں اور بتوں کی طرف منسوب کرتے ہیں جیسے کہ
قال انفال انہ تعالیٰ ذکر هذه
القصة علی تمثیل ضرب المثل ویان
ان هذا والحالة صورت حالة هؤلاء
المشرکین فی جھلو وقولهم بالشرك
وتقریر هذا الکلام کانه تعالیٰ یقول
هو الذی خلق کل واحد منکم من
نفس واحدة وجعل من جنسها
من زوجها انسانا یساویہ فی الانسانۃ
فلما تعشیا الزوج نزجعه وظهر
الحمل دعا الزوج والزوجة
لذین التیتا ولدا صالحا سويا
لنکون من الشاکرین لا لالک
ونعمائک فلما آتاها اللہ
ولدا صالحا سويا جعل الزوج والزوجۃ
لله شراکاء فیما آتاها لانهم تارة یسبون
دینک اودن الاطبا ثم کما هو قول
الطبا نعین وتارة الملوک کما هو
قول المنجمین وتارة الاله الصنام

لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ
فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكُونَنَّ مِنَ
الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَهُمَا شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا
فَعَلَى اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٩٠﴾ أَلَيْسَ كُفْرُكُمْ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا
وَهُمْ يُخْلِقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرٌ وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿١٩١﴾
وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُكُمْ سَوَاءٌ عَلَّمْتُمُوهُمْ أَوْ عَمَّوْهُمْ
أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ﴿١٩٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ
أَمْثَلُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا أَلَكُمُ أَنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٩٣﴾
أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ
أَعْيُنٌ يَبْصُرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ دَعُوا
شُرَكَاءَ كُفْرُكُمْ كَيْدُؤُنِ فَلَا تَنْظُرُونَ ﴿١٩٤﴾ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهِ الَّذِي
نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴿١٩٥﴾

تو کچھ پر جتنے والوں کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد خدا نے فرمایا کہ پاک جو اللہ اس
بات سے جس سے وہ شرک کرتے ہیں پس اس سے ظاہر ہے کہ تعالیٰ
اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ اس آیت میں نفس واحد سے حضرت آدمؑ کو

والا وثان کما هو قول عبدة الاصنام ثم
اقال تعالى فتعالى الله عما يشركون أي
عزوه الله عن ترك الشرك وهذا الجواب
في غلبة الصحة والسداد - تفسير
کبیر جلد ۲ صفحہ ۳۲۳ -

تاکہ رہے اُس کے پاس پھر جب ڈہانک لیا اُس نے اُسکو تو وہ بوجھل ہو گئی تھوڑی سی
 بوجھ سے پھر اُسی کے ساتھ (یعنی اُسی بوجھ کے ساتھ) چلی گئی (یعنی وہ بوجھ اُس میں رہتا رہا)
 پھر جب وہ بھاری ہو گیا تو دونوں نے اپنے پروردگار سے دعا مانگی کہ دمی بھکو (لڑکا) بھلا جنگنا کہ
 ہم ہوں شکر کریں والوں سے (۱۸۹) پھر جب خدا نے انکو بھلا جنگنا (لڑکا) دیا تو انہوں نے اُنہیں
 جوا نکو دیا گیا تھا خدا کیلئے شریک بنائے پھر خدا اعلیٰ تر ہے اُس سے جس کو شریک کرتے
 ہیں (۱۹۰) کیا وہ (خدا کے ساتھ) اُس کو شریک کرتے ہیں جو کچھ نہیں پیدا کر سکتا اور خود پیدا
 کئے جاتے ہیں۔ اور اپنے پوجنے والوں کے لئے مدد نہیں کر سکتے اور ناپنی آپ مدد کر سکتے
 ہیں (۱۹۱) اور اگر تم اُن کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو تمہاری تابعداری نہ کریگے۔ تمہارے لئے برابر ہے
 خواہ تم انکو بلاؤ یا تم چپکے ہو رہو (۱۹۲) جو لوگ کہہ پکارتے ہیں اور ون کو اللہ کے سوا (وہ ہی)
 مثل تمہارے خدا کے بندے ہیں پھر انکو پکارو پھر وہ مکہ جواب دینگے اگر تم سچے ہو (۱۹۳) کیا
 اُنکے لئے (یعنی جن کیلئے) پاؤں ہیں اُنے وہ چلتے ہیں۔ کیا اُنکے لئے ہاتھ ہیں اُنے وہ
 پکڑتے ہیں۔ کیا اُنکے لئے آنکھیں ہیں اُنے وہ دیکھتے ہیں۔ کیا اُنکے لئے کان ہیں اُنے وہ
 سنتے ہیں۔ کہہ دے اے پیغمبر کہ بلاؤ اپنے شریکوں کو (یعنی جنکو کہ خدا کے ساتھ شریک کرتے ہو)
 پھر میرے ساتھ مکر کرو اور مجھکو مہلت مت دو (۱۹۴) بیشک میرا دوست اللہ ہے جس نے آسمانی
 کتاب اور وہ دوستی کرتا ہے نیک کام کریں والوں سے (۱۹۵)

اتخیر کو امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ یہی بات صبح اور مضبوط ہے۔

علماء متقدمین نے جو محقق ہوئے قادر جہر کہتے تھے ہر ایک امر کو محقق طور پر ہی بیان کیا ہے الا وہ عظیمین
 سبب سے لغو و بیودہ فقہ زیادہ تر مشہور ہو گئے ہیں اور محققین کی رائیں جو عام سبب نہیں ہوتیں مشہور

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُ عَنْهُمْ تَصَرَؤُمْ وَلَا
 أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ ۝ (۱۹۶) وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا
 وَتَرَاهُمْ يُنْظَرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۝ (۱۹۷) خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ
 بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ۝ (۱۹۸) وَإِنَّمَا بَنَزَخْنَاكَ مِنَ
 الشَّيْطَانِ نَزْخٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ (۱۹۹)

نہیں ہوئیں۔ فتدبر۔

(۱۹۹) (ولما ينزغناك) اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کو بڑی دقت پڑی ہے کیونکہ وہ شیطان کو ایک
 جلا گانہ مخلوق خارج از انسان اور خدا تعالیٰ کا مخالف اور لوگوں کو بدی و مافرائی پر رغبت دینے والا اور بہکانیوا
 کفر و شرک میں ڈالنے والا قرار دیتے ہیں۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو شیطان بہکانیں
 سکتا اور اس کا بد اثر و راسا ہی انبیاء پر نہیں ہوتا۔ پہ کیونکہ خدا نے آنحضرت صلیع کی نسبت لکھا کہ، "وَمَا يَنْزَغُنَاكَ
 مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ"، پھر مفسرین نے اس کے جواب میں بہت سی تقریریں اور تاویلین کی ہیں جو نہایت سرد
 و پڑردہ ہیں لیکن اگر ٹھیک ٹھیک مطلب سمجھا جاوے تو آیت کی تفسیر میں کوئی مشکل و دقت نہیں ہے۔
 یہ بات مذہب اسلام کے ہر فرقہ میں مسلم ہے کہ انبیاء علیہم السلام ہی انسانوں کی مانند بشر ہیں جسکے
 خدا نے آنحضرت صلیع کی زبان سے فرمایا ہے کہ، "إِنَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيْنَا" پس جو مقتضائے بشریت
 ہے اُس سے انبیاء علیہم السلام ہی خالی نہیں ہیں انبیائیں اور عام انسانوں میں یہ فرق ہے کہ انبیاء اُس
 تقاضائے بشری کو روک لیتے ہیں اور اُس پر غالب آجاتے ہیں اور عام انسان اُس سے مغلوب ہو جاتا ہے
 اور وہ ان پر غالب ہو جاتا ہے۔ اس آیت سے اوپر کی آیت میں خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلیع کو فرمایا تھا کہ
 جابلون سو درگزر اور اُن سے اپنا منہ نہ پھیرے یعنی کافر جو نالایق باتیں کرتے ہیں اُن سے درگزر کرنا
 چاہئے۔ مگر ایسی باتوں سے بچنا یا غصہ آنا ایک امر طبعی و مقتضائے بشری ہے اسلئے خدا نے فرمایا کہ
 اگر تجھ کو ایسا ام پیش آوے تو خدا کو یاد رکھ اور خدا کی طرف متوجہ ہونا کہ وہ بچ یا غصہ جو مقتضائے بشریت آیا تھا

اور جو لوگ کہ پکارتے ہیں اور وکلو اللہ کے سوا وہ انکی مدد نہیں کر سکتے اور نہ وہ اپنے آپ مدد کر رہے ہیں (۱۹۷) اور اگر تو انکو بلا دی مائیت کی طرف تو وہ نہیں سننے کے اور تو انکو (یعنی بتوں کو) دیکھتا ہے کہ تیری طرف نظر کر رہے ہیں اور وہ دیکھتے نہیں (۱۹۸) درگزر کو اختیار کر اور اچھے کاموں کے کرنیکا حکم کر اور مومنہ پیر لے جاہلون سے (۱۹۹) اور اگر بھڑکا دے تجھکو شیطان کا بھڑکانا تو نہ ماناگ اللہ سے بیشک وہ سننے والا ہے جاننے والا (۱۹۹)

دب جلوے اور غالب نہ ہونے پاوے۔ اس آیت میں اور اس کے بعد کی آیت میں شیطان کے لفظ سے صراحت اشارہ اُس قوت غضبہ کی طرف ہے جو انسانوں میں اور انبیاء میں بھی بمقتضائے خلقت بشری موجو ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ آنحضرت صلعم کو کہی رنج نہ ہوتا تھا یا کہی غصہ نہ آتا تھا مگر آنحضرت صلعم اپنے کمال نفس سے خدا کی طرف توجہ کرنے سے رنج دور فرماتے تھے اور غصہ کو دہا دیتے تھے اور قوت غضبہ کو اپنے پر غالب نہ ہونے دیتے تھے۔ یہ آیت علانیہ ثابت کرتی ہے کہ قرآن مجید میں شیطان کا لفظ انہی قوی پر جو بمقابلہ قوایں ملکہوتیہ کے انسانوں میں بمقتضائے فطرت و خلقت انسانی کے ہیں اطلاق ہوا ہے نہ کسی ایسے وجود خارجی پر جو خدا کے مقابل اور اسکا مد مخالف ہو۔ پس آیت میں کوئی ایسی مشکل نہیں ہے جس سے ذات پاک رسول مقبول پر کوئی منقصت آسکے۔

شکر ہے کہ بعض مفسرین نے بھی قرینہ قرینا اسی مطلب کی طرف رجوع کی ہے۔ امام فخر الدین رازی و تقریر الکلام انہ تعالیٰ لما امرہ بالمعروف فعند ذلک رہا یبغی کاموں کا حکم دیا تو کہی یہ ہوتا ہے کہ ایک بیوقوف اپنی بیوقوفی ظاہر کر کے طبیعت کو تہہ کا دیتا ہے ایسے وقت کیلئے خدا نے اُسکے مقابلہ ذلک امرہ تعالیٰ بالسکوت سے اور یہ بات ظاہر ہے کہ بیوقوف کا اس طرح پیش آنا غصہ اور غصب کو تہہ کا دیتا ہے اور انسان درست حالت پر نہیں رہتا۔ ایسی حالت میں شیطان کو موقع ملتا ہے انسان کو کئی

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَإِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا ۖ
فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ۝ (۲۰۰) وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَهُمْ فِي الْغُرْمِ
لَا يُقْصِرُونَ ۝ (۲۰۱) وَإِذَا كُنَّا لَهُمْ بَايَةً قَالُوا لَوْلَا جُنْدِيهَا
قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَىٰ مِن رَّبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِّن رَّبِّكُمْ
وَهَدًى وَرَحْمَةً لِّتُؤْمِنُوا ۝ (۲۰۲) وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ
فَأَسْمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝ (۲۰۳)

والغیظ ولا یبقی الانسان علی حالة
السلامة وعند تلك الحالة یجد الشیطان
مجالاً فی حمل ذلك الانسان علی الاینبی
الاجرم یدین تعالیٰ ما ینجی مجری العلاج
المريض قال فاستعد بالله - تفسیر کبیر
جلد سوم صفحہ ۲۷۹

صاحب نے لکھا ہے کہ غصہ کی حالت میں انسان درست حالت پر نہیں رہتا تو پھر شیطان
کو بلائے کی کیا حاجت رہی تھی۔

(۲۰۱) - (وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَهُمْ فِي الْغُرْمِ) اس آیت کی تفسیر میں صرف اس قدر بیان کرنا ہے کہ ہم کی ضمیر
کسی طرف راجع ہے۔ مفسرین، ہم کی ضمیر کو جو، اخوانہم میں ہے شیطان کی طرف راجع کرتے
ہیں اور مفرد کی طرف ضمیر جمع کا راجع ہونا باعتبار جنس کے سمجھتے ہیں اور جو ضمیر ہم کی یمد و نعم
میں ہے اُسکو الذین اتقوا کی طرف پھیرتے ہیں۔ اور یمدون کے معنی امداد کے لیتے ہیں۔

تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ، اخوانہم کے معنی ہیں اخوان الشیاطین۔ یعنی شیاطین مدد

بیشک جو لوگ پرہیزگاری کرتے ہیں جبکہ اُنکو چہوتا ہے دغندہ شیطان کا تو راہِ مذکور یاد کرتے ہیں پھر وہ ہیں سوچنے والے (۳۰) اور اُنکے بھائی اُنکو کہینچتے ہیں نافرمانی میں ہر کچھ کمی نہیں کرتے (۲۹) اور جب تو اُنکے پاس کوئی نشانی نہیں لاتا تو کہتے ہیں کہ کیوں نہیں تو اُسکو بنا لاتا۔ کہدے اے پیغمبر کہ اسکے سوا اور کچھ نہیں کہ میں تابعداری کرتا ہوں اُسکی جو وحی بھیجی گئی ہے میرے پاس میرے پروردگار سے۔ یہ ہیں دیلیں تمہارے پروردگار کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت اُن لوگوں کیلئے جو ایمان لاتے ہیں (۲۸) اور جب قرآن پڑھا جاوے تو تم اُسکو سنو اور چپ رہو شاید کہ تم رحم کئے جاؤ (۳۱)

کرتے ہیں شیاطین کی نافرمانی میں اور یہ بات اسطرح پر ہے کہ شیطان آدمی بھائی ہیں شیاطین جن کے پر شیطان آدمی لوگوں کو بہکاتے ہیں اور اس سے مرد ملتی ہے شیاطین جن کو بہکانے پر ضلال۔ والقول الثاني ان اخوان الشیاطین اور گمراہ کرنے پر۔ دوسرا قول یہ ہے کہ شیطانوں کے بھائی وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار نہیں ہیں پس شیاطین اُنکے لئے بطور ہدایت کے ہیں اور یہ دونوں قول اس یقین پر مبنی ہیں کہ ہر ایک کا ذکر کا ایک شیطان بھائی ہوتا ہے۔

ان المعنى واخوان الشياطين يدون الشياطين في الغي وذلك لان شياطين الانس اخوان للشياطين الجن فشياطين الانس يفتنون الناس فيكون ذلك ملاوا منهم للشياطين الجن على الاعواء والاضلال والقول الثاني ان اخوان الشياطين هو الناس الذين ليسوا بمتقين فان الشياطين يفتنون مدد لهم فيه و القولان مبنيان على ان لكل كافرا اخا من الشياطين - تفسير کبرجد ص ۳۵

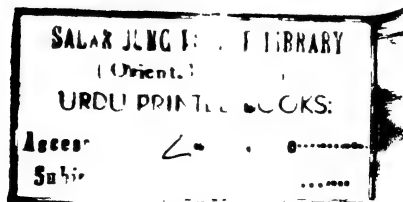
مگر یہ تقریری وہ خیالی ہے۔ یہ کہدینا تو آسان ہے کہ ہر ایک کا ذکر کا ایک شیطان بھائی ہوتا ہے مگر جب اسکا ثبوت چاہو تو تجز خیال و وہم کے کچھ نہیں۔ میرے عزیز دیک آیت کے معنی بہت صاف ہیں اور یہ "یهدون" کے معنی اس مقام پر ادا کے ہیں، اخوانہم کی ضمیر اور یهدونہم کی ضمیر الذین اتقوا کی طرف راجع ہے آیت کے معنی نہایت صاف ہیں کہ پرہیزگار آدمیوں کے دل میں جب کوئی دغندہ آتا ہے تو خدا کو یاد کرتے ہیں اور اُنکے بھائی خدا اُنکو گمراہی میں کھینچ لیجانے میں کچھ تقصیر نہیں کرتے۔

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَخِيفَةً وَدُورًا الْجَهْرِ
 مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴿٢٥٠﴾
 إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ
 يُسَبِّحُونَ بُرْنَةً لَهُ يُسَبِّحُونَ ﴿٢٥١﴾

ثم الجلد الثالث من تفسير القرآن

اور یاد کر اپنے پروردگار کو اپنے جی میں عاجزی اور خوف سے پکار کر بات کر نیکی نسبت
 دہی ہی آواز سے صبح کو اور شام کو اور تو نہ ہو غفلت کر نیوالون میں سے (۲۴) بے شک
 جو لوگ تیرے پروردگار کے قریب ہیں وہ کبہ نہیں کرتے اُسکی عبادت سے
 اور اُسکی تسبیح کرتے ہیں اور اُس کیلئے سجدہ کرتے ہیں (۲۵)

جلد سوم تفسیر قرآن تمام شد



اشتہار

اس کتاب کی جیٹری حسب قانون بسم ۱۸۶۴ء بمقت
درستہ العلوم علی گڑھ کرادی گئی ہے کوئی صاحب قصد
طبع نہ فرمائیں ورنہ بعوض نفع کے نقصان اٹھائیگی
اور حسب کتابوں کی ضرورت ہوڈیوٹی پاک ڈپو
درستہ العلوم علی گڑھ سے طلب فرمالین فقط
وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

